

মধ্য যুগে বাংলা ও বাঙালী

অমিল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কে সি বাগচী এ্যান্ড কোম্পানী
কলকাতা

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী, ১৯৫১

অনিল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কে পি বাগচী এন্ড কোম্পানী, ২৮৬ বি. বি. গাঙ্গুলী ষ্ট্রিট,
কলিকাতা-৭০০ ০১২ হইতে প্রকাশিত ও ইউনাইটেড প্রিন্টার্স,
৩০২/২/এইচ/৫, আচার্গ প্রফুল্ল চন্দ্র বোড, কলিকাতা-৭০০ ০০৯
হইতে মুদ্রিত।

আমার জ্যেষ্ঠ পিতামহ
প্রসন্ন কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
—যাঁর স্নেহসুধারসে আমার
বাল্য ও কৈশোর সঞ্জীবিত হয়েছে—
তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে

লেখকের নিবেদন

এই বইটি সাধারণ পাঠক-পাঠিকাদের জন্য লিখিত, পণ্ডিতদের জন্য নয়। তাই পাদটীকা এবং গ্রন্থপঞ্জীতে বইটি ভারাক্রান্ত করা হয় নি। কোন কোন ক্ষেত্রে পদ্ব্যবহারী লেখকদের মত আলোচনা প্রসঙ্গে পাদটীকা দেওয়া হয়েছে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ কোথায় পাওয়া যাবে তার নির্দেশ পাদটীকায় দেওয়া হয়েছে। সাধারণ পাঠক-পাঠিকারা কোন বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে বেশি কিছু জানতে আগ্রহী না হলে এ সকল পাদটীকা বাদ দিতে পারেন।

‘মধ্য যুগ’ কথাটি আমি একটু ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করেছি। সাধারণতঃ বখতিয়ার খলজীর আক্রমণ থেকে পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত সময়কে ‘মধ্য যুগ’ বলে মনে করা হয়। কিন্তু পলাশীর যুদ্ধে নবাবী আমলের পরিসমাপ্তি ঘটেছে নি; মীর জাফর দরবার এবং অকর্মণ্য হলেও মীর কাশিম সক্রিয় এবং উচ্চাভিলাষী নবাব ছিলেন। মীর কাশিমের পতনের পরেও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী মোগল শাসন-ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যেই নতুন শাসন-ব্যবস্থার গোড়া পুঙ্ক্তন করেছিল। লর্ড কনওয়ালিস যখন নিজামতের ব্যাপারে নবাবের নাম ব্যবহারের প্রচলিত রীতি বাতিল করলেন তখনই নবাবী আমল শেষ হল। কোম্পানীর দেওয়ানী গ্রহণ থেকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন পর্যন্ত অন্তর্বর্তী কালে বাংলার যে সব ঘটনা ঘটেছিল সেগুলি নবাবী শাসনকালের ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। তাই আমি মধ্য যুগের ইতিহাস লর্ড কনওয়ালিসের সময় পর্যন্ত টেনে এনেছি। রামমোহন রায়ের মতে, তিনি এশীয় (Asiatic) শাসন-ব্যবস্থা ত্যাগ করে ইউরোপীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন। শাসন-ব্যবস্থার এই পরিবর্তনে মধ্য যুগের অবসান সূচিত হল।

দ্বাদশ শতকের সূচনা থেকে অষ্টাদশ শতকের সমাপ্তি—এই সুদীর্ঘ কালের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আলোচনা করার চেষ্টা আমি করি নি। ২৫০ পৃষ্ঠার সংকীর্ণ পরিসরে সেটা সম্ভব নয়। রাজনৈতিক ইতিহাসের কাঠামোর মধ্যে আমি সেকালের বাংলার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি দিক আলোচনার জন্য যেতে নিয়োছি। তার মধ্যে এমন কিছু বিষয় আছে যা সাধারণতঃ ইতিহাসের বইতে আলোচিত হয় না। আমার বিষয় নির্বাচন অবশ্যই ত্রুটিহীন নয়; কিন্তু সাধারণ পাঠক-পাঠিকারা মোটামুটি সন্তুষ্ট হবেন এবং মধ্য যুগের বাংলা সম্বন্ধে আরও জানবার জন্য আগ্রহী হবেন, এমন আশা আমার আছে।

ঘটনার প্রকৃতি এবং ঐতিহাসিক পাত্রপাত্রীদের চরিত্র বিশ্লেষণে ও বিচারে

অতীতের রাজনীতি, ধর্ম ও সমাজ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন থাকা ঐতিহাসিকের অপরিহার্য কর্তব্য। প্রত্যেক মানদণ্ডে তার কালের মানদণ্ড যাচাই করতে হবে, পরবর্তী কালের মানদণ্ড ব্যবহার করা চলবে না। ধর্মীয় গোড়ামি, রাজনৈতিক দূর্নীতি এবং সামন্ততান্ত্রিক অবিচার ও অত্যাচার মধ্য যুগে ছিল, এখনও আছে। সাম্প্রতিক কালের কোন রাজনৈতিক বা সামাজিক প্রয়োজনে অতীতের ইতিহাসকে নতুন রঙে সাজানো ঐতিহাসিকের পক্ষে অপরাধ। সে কালের মানদণ্ডে সব অন্যায় ও ভুল করেছে সেগদুলি চাপা দেবার চেষ্টা না করে সেগদুলি থেকে কি শিক্ষা পাওয়া যায় তাই বিচার করা উচিত।

বাংলা ভাষায় লেখা ইতিহাসের বইর সংখ্যা নগণ্য। ইতিহাস-লেখকের ভাষা সাহিত্যরসসিক্ত হলে তার রচনা সাহিত্যের সিংহাসনে স্থান লাভ করে। মমসেন জার্মান ভাষায় রোমের ইতিহাস রচনা করে সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। ইংরেজী ভাষায় গীষনের রচিত ইতিহাসের সাহিত্যিক মর্যাদা সর্বজনস্বীকৃত। সাম্প্রতিক কালে ট্রেভেল্লিয়ন এবং ফিশার ইতিহাসের পাঠককে সাহিত্যের স্বাদ দিয়েছেন। ভাষার অলঙ্কারে সুসজ্জিত না হলেও ইতিহাসের বই পরোক্ষভাবে সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে, নতুন ক্ষেত্রে ভাবপ্রকাশের পথ খুলে দেয়। কেবলমাত্র কাব্য, উপন্যাস, ছোট গল্প, ভ্রমণ কাহিনী, রম্য রচনা প্রভৃতি কোন ভাষাকে বর্তমান কালের বহুমুখী ভাব প্রকাশের পূর্ণাঙ্গ মাধ্যম রূপে বিকশিত করতে পারে না। আমার লেখায় সাহিত্যরসের কণামাত্রও নেই। আশা করি, ইতিহাসকে এবং বাংলা ভাষাকে যারা ভালবাসেন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ সুপাঠ্য ইতিহাস রচনার হাত দিয়ে বাঙালী পাঠককে তৃপ্তিলাভের সুযোগ দেবেন।

অনিল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মুচীপত্র

সংখ্যার			পৃষ্ঠা সংখ্যা
প্রথম	সুলতানী আমল (১)	...	৩
দ্বিতীয়	সুলতানী আমল (২)	...	৩৬
তৃতীয়	মোগল পাদশাহী	...	৬৫
চতুর্থ	বৈষ্ণব ধর্ম ও বাংলা সাহিত্য	...	৯৬
পঞ্চম	নবাবী আমল	...	১২৫
ষষ্ঠ	বাগকের মানদণ্ড	...	১৬৩
সপ্তম	বাগকের রাজদণ্ড	...	১৮৯
অষ্টম	নবাবী আমলে সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজ	...	২২১
নব্বিশিষ্ট	বাংলার ব্যাকরণ	...	২৪৮

সুলতানী আমল (১)

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের প্রারম্ভে বাংলার ইতিহাসে বৈশ্বিক পরিবর্তনের সূচনা হল। নতুন রাষ্ট্র-ব্যবস্থা, নতুন ধর্ম, নতুন ভাষা ও সংস্কৃতির পতাকা বহন করে বখ্তিয়ার খলজী বাংলার পদ্যভূমি নবদ্বীপে প্রবেশ করলেন।

পাঞ্জাব থেকে বাংলা পর্যন্ত সমগ্র উত্তর ভারতে আধিপত্য স্থাপন করতে তুর্কী আক্রমণকারীদের সময় লেগেছিল তিনশো বছর। গজনীর আমীর সবুজগীন (৯৭৭-৯৯ খ্রীষ্টাব্দ) পাঞ্জাবের হিন্দু শাহী বংশের রাজা জয়পালকে পরাজিত করে পেশোয়ার পর্যন্ত নিজের অধিকার প্রসারিত করেন। তাঁর পুত্র সুলতান মামুদ (৯৯৯-১০৩০) পাঞ্জাব নিজের বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। তাঁর বংশধরেরা লাহোরে রাজধানী স্থাপন করে ১১৮৬ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন। লাহোরের এই ইয়ামিনি বংশের সুলতানদের সেনাপতিরা বার বার উত্তর ভারতের গাঙ্গেয় অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করেন, কিন্তু রাজপুত রাজগণের প্রতিরোধে তাঁরা সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি। তবে একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে ঐ অঞ্চলে নানা স্থানে কয়েকটি মুসলমান উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছিল।

হিন্দু রাজাদের মধ্যে ঐক্যের অভাবেই সুলতান মামুদ পাঞ্জাব বিজয়ে সাফল্য লাভ করেন এবং তাঁর দুর্বল বংশধরেরা দীর্ঘকাল ঐ প্রদেশে রাজত্ব করেন। ‘একতা থাকিত যদি, পার হয়ে সিন্ধু নদী/আসিতে কি পারিত ঘন ?’ রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাবে হিন্দু রাজারা পাঞ্জাবে মুসলমান অধিকার প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারেন নি; ইয়ামিনি সুলতানদের রাজ্যবিস্তারের প্রচেষ্টাকে তাঁরা সাময়িক উপদ্রব রূপে গণ্য করেছেন, ভবিষ্যতে ঘোর বিপদের সংকেত রূপে বিবেচনা করে সতর্ক হন নি। বিভিন্ন অঞ্চলের হিন্দু শাসকদের আনন্দে ভরপুর উত্তর প্রদেশ এবং বিহারের বিভিন্ন শহরে

‘তাজিক’ বা তুর্কী’রা বসতিস্থাপন করে, মসজিদ নির্মাণ করে এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের মাধ্যমে স্থানীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়।

ইতিমধ্যে আফগানিস্তানের ঘর অঞ্চলে একটি স্বাধীন তুর্কী রাজ্যের উদ্ভব হয়েছিল। দ্বাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এই রাজ্যের যুগ্ম অধিপতি ছিলেন দুই ভাই : গিয়াসউদ্দীন (১১৬৩-১২০৩) এবং শিহাবউদ্দীন বা মৈজুদ্দীন (১১৭৩-১২০৬)। দুই ভাইর মধ্যে বিশেষ সমপ্রীতি ছিল। মৈজুদ্দীন ভারতবর্ষের ইতিহাসে মোহাম্মদ ঘরী নামে পরিচিত। তিনি ১১৮৬ সালে শ্মিরামিন বংশের শেষ সুলতানকে বন্দী করে লাহোর অধিকার করেন এবং ১১৯২ সালে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে পৃথ্বীরাজকে পরাজিত করেন। ১২০৬ সালে আততায়ীদের দ্বারা তিনি নিহত হন। ইতিমধ্যে দিল্লী থেকে বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে, সিন্ধু-দেশের উত্তরাংশে, এবং রাজস্থান ও মালবের কোন কোন অঞ্চলে তাঁর আধিপত্য স্থাপিত হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর অন্যতম প্রধান ক্রীতদাস ও সহযোগী কুতবউদ্দীন আইবক দিল্লীতে সুলতানী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।

*

*

*

১২০১ থেকে ১২০৪ সালের মধ্যে কোন সময়ে ইখ্‌তিয়ারউদ্দীন মোহাম্মদ বখ্‌তিয়ার খলজী ‘নুদীয়া’ (নবদ্বীপ) অধিকার করে বাংলায় মুসলমান রাজত্ব স্থাপনের সূচনা করেন। মোহাম্মদ ঘরী এবং কুতবউদ্দীনের সামরিক সাফল্য ছাড়া বখ্‌তিয়ারের পক্ষে বাংলা আক্রমণ সম্ভব হত না, কিন্তু তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা বা সমর্থন নিয়ে তিনি এই দুঃসাহসিক অভিযানে অগ্রসর হন নি। এই অভিযানের পূর্বে বাংলার কোন অংশে মুসলমান উপনিবেশ স্থাপিত হয় নি। বখ্‌তিয়ারের পূর্বে কয়েকজন সুফী সাধক বাংলায় এসে ধর্মপ্রচার করেছিলেন বলে নানারকম উপাখ্যান প্রচলিত আছে, কিন্তু এ বিষয়ে কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নেই। তবে বাংলার সঙ্গে (বিশেষতঃ চট্টগ্রাম অঞ্চলে) সমুদ্রপথে আরব বণিকদের যোগাযোগ হিন্দু রাজত্বকালেই স্থাপিত হয়েছিল।

বখ্‌তিয়ারের আদি নিবাস ছিল আফগানিস্তানের গরমিসর অঞ্চলে। তিনি তুর্কীদের খলজী শাখার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি উচ্চবংশীয় বা ধনী ছিলেন না। গজনিতে এবং দিল্লীতে সৈন্য বিভাগে চাকুরি সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়ে তিনি পূর্বাঞ্চলে অগ্রসর হন। কিছুদিন বর্তমান উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত বদায়ুনের তুর্কী শাসনকর্তার অধীনে চাকুরি করে তিনি অযোধ্যায় (‘আওদ্যাহ’) যান। সেখানকার তুর্কী শাসনকর্তা তাঁকে বর্তমান উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত মির্জাপুর জেলার দক্ষিণ-পূর্বে অঞ্চলে দুটি পরগণা জায়গীর দিলেন। এখানে তিনি মুসলমান ভাগ্যান্বেষী সৈনিকদের আশ্রয় দিয়ে তাদের সামরিক সহায়তায় ক্রমশঃ আঞ্চলিক হিন্দু শাসকদের শক্তি বিধ্বস্ত করেন। সম্ভবতঃ ১১৯৯-১২০০ সালে তিনি বর্তমান বিহার রাজ্যের দক্ষিণাংশে আধিপত্য স্থাপন করেন। তারপর তিনি বিহার ও বাংলার সীমান্ত অঞ্চল ঝাড়খণ্ডের দুর্গম জঙ্গলের মধ্য দিয়ে

অগ্রসর হয়ে অতর্কিতে নবাবীপে উপস্থিত হন। রাজা লক্ষ্মণ সেন এই আকস্মিক আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তুর্কীরা প্রাসাদরক্ষীদের হত্যা করেছে, এই সংবাদ শুনে তিনি বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন। তখন তিনি মধ্যাহ্ন ভোজে বসেছিলেন। আত্মরক্ষার জন্য তিনি তাড়াতাড়ি প্রাসাদের পশ্চাৎদ্বার দিয়ে বেরিয়ে গেলেন এবং নৌকায় উঠে পূর্ব বাংলায় বিক্রমপুরের দিকে যাত্রা করলেন।

এই ঘটনা থেকে লক্ষ্মণ সেনের কাপুরুষতা প্রমাণ হয় না। বখতিয়ার ১৭ বা ১৮ জন অশ্বারোহী নিয়ে বাংলা জয় করেন, এই গল্প সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তিনি সামান্য কয়েকজন অশ্বারোহী নিয়ে প্রাসাদের দরজায় উপস্থিত হন। তাঁর মূল সৈন্যবাহিনী প্রায় একই সময়ে শহরে প্রবেশ করে লুণ্ঠনে ও হত্যায় প্রবৃত্ত হয়েছিল। নবাবীপ লক্ষ্মণ সেনের স্থায়ী রাজধানী বা সুদূরস্থিত শহর ছিল না। তিনি বৃদ্ধ বয়সে গঙ্গাতীরবর্তী এই পবিত্র স্থানে বাস করতেন। পুণ্যাথীদের ভিড়ে এটি শহর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সম্ভবতঃ এর চার দিকে বাঁশের তৈরী দেওয়াল ছিল। লক্ষ্মণ সেনের প্রকৃত রাজধানী ছিল বিক্রমপুরে; সেখান থেকেই তাঁর তাম্রশাসনগুলি জারি হয়েছিল। সম্ভবতঃ প্রাচীন শহর গোড় সেন রাজাদের অন্যতম রাজধানী ছিল। লক্ষ্মণ সেনের নাম অনুসারে গোড়ের নামকরণ হয় লক্ষ্মণাবতী। মুসলমান আমলে নামটির বিকৃত রূপ হল ‘লখনৌতি’।

নবাবীপ অধিকারের পরে বখতিয়ার লক্ষ্মণ সেনের পশ্চাতে সৈন্যদল প্রেরণ করেন নি, কারণ নদীপ্লাবিত পূর্ব বাংলায় যুদ্ধ করা তুর্কী অশ্বারোহীদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। রাত্রে অঞ্চলে অধিকার স্থাপনের জন্যও তিনি চেষ্টা করেন নি। নবাবীপ থেকে তিনি উত্তর দিকে বরেন্দ্র অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হন এবং লখনৌতি অধিকার করেন। কিছুদিন পরে তিনি আরও উত্তরে তিস্তাবত জয়ের জন্য এক দুঃসাহসিক অভিযানে সাংঘাতিক বিপদের সম্মুখীন হন। তাঁর সৈন্যদল নদীর জলে প্রাণ বিসর্জন দিল, তিনি কয়েকজন অশ্বারোহী সহ রাজধানী দেবকোটে (আধুনিক দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত গঙ্গারামপুরে) পৌঁছলেন। অর্পাদিন পরেই তাঁর মৃত্যু হয় (১২০৬)। সম্ভবতঃ তাঁর অনুচর আলী মর্দান খলজী (যিনি ১২১০ থেকে ১২১৩ সাল পর্যন্ত বাংলার তুর্কী রাজ্যের শাসক ছিলেন) তাঁকে হত্যা করেছিলেন।

বখতিয়ার ‘বঙ্গবিজেতা’ ছিলেন না, পশ্চিম এবং উত্তর বাংলার কিছু অংশ তাঁর অধিকারভুক্ত হয়েছিল। সেকালের মুসলমান ঐতিহাসিকেরা তাঁর রাজ্যকে লখনৌতি রাজ্য আখ্যা দিয়েছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে তখন ‘বাংলা’ নামে ভৌগোলিক বা রাজনৈতিক ভূখণ্ড স্বীকৃতি লাভ করে নি। দ্বাদশ শতকে দিল্লীর অধিবাসী ঐতিহাসিক মিনহাজ-ই-সিরাজ (যার ‘তবকাত-ই-নাসিরী’ বইতে বখতিয়ার এবং তাঁর পরবর্তী লখনৌতির শাসকদের বিবরণ আছে) ‘বাংলা’ নামটি ব্যবহার করেন নি। তিনি তিনিটি

অঞ্চলের উল্লেখ করেছেন : বরেন্দ্র, রাঢ়, বঙ্গ। তাঁর মতে, গঙ্গা নদী বরেন্দ্র এবং রাঢ় অঞ্চলের সীমারেখা নির্দেশ করত। স্পষ্টই দেখা যায়, ‘বঙ্গ’ নামটি পূর্ব বাংলা সম্পর্কে ব্যবহৃত হত।

চতুর্দশ শতকে দিল্লীর অধিবাসী ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বরনী তাঁর ‘তারিখ-ই-ফীরুজশাহী’ বইতে ‘বাংলা’ নামটি ব্যবহার করেন, কিন্তু তিনি লখনৌতি এবং বাংলাকে দুইটি পৃথক ‘দিয়ার’ রূপে উল্লেখ করেছেন। কিছুকাল পরে দিল্লীবাসী ঐতিহাসিক শম্‌স্-ই-সিরাজ আফীফ তাঁর ‘তারিখ-ই-ফীরুজশাহী’ বইতে সুলতান শম্‌স্‌উদ্দীন ইলিয়াস শাহকে ‘শাহ-ই-বাংলা’ আখ্যা দিয়াছেন। ইলিয়াস শাহ প্রায় সমগ্র বাংলার অধীশ্বর ছিলেন। সুতরাং আফীফের ব্যবহৃত ‘বাংলা’ নামটি সমগ্র বাংলা সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। পরে পতুগীজেরা ‘বাংলা’ শব্দটি গ্রহণ করে এর পরিবর্তিত রূপ দিয়েছিল ‘Bengala’—যার থেকে ইংরেজি ‘Bengal’ শব্দের উৎপত্তি। ষোড়শ শতকে আব্দুল ফজল তাঁর ‘আইন-ই-আকবরী’ বইতে লিখেছেন, সুবা বাংলা পূর্ব-পশ্চিমে (চট্টগ্রাম থেকে বর্তমান বিহারের অন্তর্গত তেলিগাড়া পর্যন্ত) ৪০০ ক্রোশ এবং উত্তর-দক্ষিণে (উত্তরের পর্বতমালা থেকে হুগলী জেলায় মন্দারণ পর্যন্ত) ২০০ ক্রোশ বিস্তৃত ছিল; পূর্ব সীমান্তে ছিল কামরূপ ও আসাম (বর্তমান আসাম রাজ্যের পশ্চিমাংশকে ‘কামরূপ’ বলা হত), পশ্চিম সীমান্তে ছিল সুবা বিহার, দক্ষিণে ছিল সমুদ্র। ‘বাংলা’ শব্দটির অর্থের এই বিবর্তন লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে বর্তমানে যে ভূখণ্ড ‘বাংলাদেশ’ নামে পরিচিত সেটা ঐতিহাসিক বাংলার পূর্বাংশ মাত্র এবং ইতিহাসের বিচারে এই নামটি অমৌক্তিক।

*

*

*

বখ্‌তিয়ারের মৃত্যুর পরে দীর্ঘ ৭৫ বছর (১২০৬-৮২) লখনৌতির তুর্কী রাজ্যে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব ছিল। এর প্রধান কারণ দুটি। বখ্‌তিয়ারের পুত্র বা আইনসঙ্গত উত্তরাধিকারী কেহ ছিল কিনা জানা যায় না। তিনি তাঁর অধিকৃত অঞ্চলকে কয়েকটি ‘ইক্‌তা’ বা প্রশাসনিক এলাকায় বিভক্ত করেন এবং তাঁর সৈন্যধ্যক্ষদের উপর বিভিন্ন এলাকার শাসনভার অর্পণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পরে এই খলজী মালিকদের মধ্যে ক্ষমতালাভের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হয়। ক্রমশঃ এই রীতি প্রচলিত হল যে, যে কোন শক্তিশালী ব্যক্তি শাসককে হত্যা করে অথবা বিদ্রোহের মাধ্যমে সিংহাসন অধিকার করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে সেই আইনসঙ্গত শাসক রূপে স্বীকৃতি লাভ করবে; বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকারের রীতির উদ্ভব হল না। ফলে ৭৫ বছরে মোট ১৯ জন শাসক মসনদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। এদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন গিয়াসউদ্দীন ইওজ খলজী। তিনি প্রায় ১৫ বছর (১২১৩-২৭) রাজত্ব করেন, পূর্ণ রাজকীয় উপাধি গ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন দিকে রাজ্যের সীমা প্রসারিত করেন।

লখনৌতি রাজ্যের তুর্কী শাসকদের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাবের একটি প্রধান কারণ ছিল দিল্লীর সুলতানদের সার্বভৌম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস। বখতিয়ার দিল্লীর সেনাপতি ছিলেন না, তাঁর অভিযান দিল্লীর সাহায্য ছাড়াই পরিচালিত হয়েছিল। তিনি কুতুবউদ্দীনকে উপঢৌকন দিয়েছিলেন, কিন্তু স্পষ্ট ভাবে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেন নি। সুতরাং লখনৌতি রাজ্যের উপর দিল্লীর কোন ন্যায়সঙ্গত দাবি ছিল না। কিন্তু সুলতান ইলতুৎমিশ গিয়াসউদ্দীন ইবুজ খলজীর বিরুদ্ধে সৈন্যদল প্রেরণ করে তাঁকে বন্দী করেন এবং নিজের জ্যেষ্ঠপুত্র নাসিরউদ্দীনকে লখনৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। অপরাধের পরে নাসিরউদ্দীনের মৃত্যু হয়। তখন ইখতিয়ারউদ্দীন বলকা খলজী নামক এক আমীর বিদ্রোহী হয়ে রাজ্যটি অধিকার করেন। ইলতুৎমিস স্বয়ং লখনৌতিতে উপস্থিত হয়ে তাঁকে দমন করেন এবং নিজের অন্যতম ঘনিষ্ঠ অমাত্য আলাউদ্দীন জানীকে শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু অপেক্ষে দিনের মধ্যেই আলাউদ্দীন জানী পদচ্যুত হন এবং সহীফউদ্দীন আইবক নামে দিল্লীর আর এক আমীর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

১২৩৬ সালে ইলতুৎমিসেব মৃত্যু হয়। তাঁর উত্তরাধিকারীদের দুর্বলতার ফলে প্রাদেশিক শাসনকর্তারা কার্যতঃ দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করে কয়েকটি খণ্ডরাজ্য সৃষ্টি করেন। লখনৌতি রাজ্যেও এই বিশৃঙ্খলতা প্রতিফলিত হয়েছিল। নামে দিল্লীর প্রাধান্য বজায় ছিল, কিন্তু বাংলার শাসনকর্তারা শাসনকর্তৃত্ব অধিকার এবং প্রতিবেশী রাজ্য আক্রমণ সম্বন্ধে নিজেদের ইচ্ছামত কাজ করতেন। ১২৬৬ সালে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করে গিয়াসউদ্দীন বলবন তুর্কী সাম্রাজ্যের শক্তি ও মর্যাদা পুনরুদ্ধার করেন। তাঁর অনুগ্রহে তুগরল খাঁ লখনৌতির শাসনকর্তৃত্ব লাভ করেন। কিন্তু বখতিয়ার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের ঐতিহ্য অনুসরণ করে তিনিও দিল্লীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। কঠোর ও শক্তিশালী সুলতান বলবন নিজে বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে বাংলায় উপস্থিত হয়ে দিল্লীর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত করলেন। তুগরল যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হয়ে উচ্চাভিলাষের জন্য চরম শাস্তি ভোগ করলেন (১২৮২)। বলবন বিদ্রোহের মূল উৎপাতন করার উদ্দেশ্যে লখনৌতিতে বীভৎস হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান করে বিভীষিকা সৃষ্টি করলেন। এক ক্রোশ দীর্ঘ লখনৌতির বাজারে বহু শূল পোতা হল। তাতে তুগরলের পুত্র, জামাতা, মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ কর্মচারী, সেনানায়ক, দেহরক্ষী, পাইক এবং ক্রীতদাসদের গেথে দেওয়া হল। দিল্লীবাসী যারা তুগরলের পক্ষ সমর্থন করেছিল তাদের শাস্তি হল দিল্লীতে। নৃশংসতার সেই বীভৎস যুগেও এই ঘটনার সঙ্গে তুলনীয় অন্য কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।

হত্যাকাণ্ডের পরে বলবন কিছুদিন লখনৌতিতে থেকে শাসন-ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা স্থাপন করলেন। পরে নিজের কনিষ্ঠ পুত্র বৃগরা খাঁকে শাসনভার

অর্পণ করে তিনি দিল্লীতে ফিরে গেলেন।

বলবনের মৃত্যুকাল (১২৮৭) পর্যন্ত বৃগরা খাঁ দিল্লীর অধীনে লখনৌতি শাসন করেন। দিল্লীর আমীরদের ষড়যন্ত্রে বৃদ্ধ সুলতানের উত্তরাধিকারী রূপে সাম্রাজ্যের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হলেন বৃগরা খাঁর পুত্র কালকোবাদ। বৃগরা খাঁ এই ব্যবস্থা মেনে নিলেন। ১২৯০ সালে জলালউদ্দীন খলজী কালকোবাদকে হত্যা করে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। অল্পদিন পরে বৃগরা খাঁ পদ-ত্যাগ করে নিজের ষষ্ঠীয় পুত্র রুকনউদ্দীন কাইকাউসকে লখনৌতির সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন।

বলবনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দিল্লী এবং লখনৌতির মধ্যে রাজনৈতিক সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। কাইকাউসের মৃত্যুর (১৩০১) পরে শমসুদ্দীন ফীরুজ শাহ লখনৌতির অধীশ্বর হন; তিনি বলবনী বংশের লোক ছিলেন না। তাঁহার পুত্র গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর দিল্লীর সুলতান গিয়াসউদ্দীন তুগলক কর্তৃক আক্রান্ত ও রাজ্যচ্যুত হন, কিন্তু কিছুকাল পরে তিনি পুনরায় সিংহাসন লাভ করেন। দিল্লীর সুলতান মোহাম্মদ বিন তুগলকের আমলে তিনি পুনরায় বিদ্রোহী হন; ফল পরাজয় ও মৃত্যু।

দিল্লীর খলজী সুলতানেরা বাংলার তুর্কী রাজ্যের স্বাধীনতা মেনে নিয়ে-ছিলেন। তুগলক সুলতানেরা এই নীতি পরিত্যাগ করে দিল্লীর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করায় বাংলায় আবার রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিল। গিয়াসউদ্দীন তুগলক বাংলায় মুসলমানদের অধিকৃত অঞ্চলকে তিনটি প্রদেশে বিভক্ত করেন : লখনৌতি, সাতগাঁও, সোনারগাঁও। তিনটি প্রদেশের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শাসনকর্তা নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। মোহাম্মদ বিন তুগলকের রাজত্বের শেষ দিকে তুর্কী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। এই সুযোগে বাংলায় ইলিয়াস শাহী বংশ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বাংলার সঙ্গে দিল্লীর রাজনৈতিক সম্বন্ধ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়। শের শাহ কর্তৃক গোড় অধিকারের সময় পর্যন্ত দুশো বছর বাংলা স্বাধীন ছিল। দিল্লীর সুলতান ফীরুজ শাহ তুগলক দুই-বার বাংলা আক্রমণ করেও এই বিদ্রোহী প্রদেশে নিজের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। তাঁর বৃদ্ধ বয়সে দিল্লী সাম্রাজ্যের শক্তিক্ষয় সূক্ষ্মত হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ঐ সাম্রাজ্য কার্যতঃ একটি প্রাদেশিক রাজ্যে পরিণত হয়ে-ছিল। দিল্লীতে যদি ইলতুতমিস, বলবন ও আলাউদ্দীন খলজীর মত শক্তিমান সুলতান থাকতেন তবে বাংলার স্বাধীনতা খুব সম্ভব অক্ষুণ্ণ থাকত না।

বখতিয়ারের মৃত্যুকালে তাঁর অধিকৃত অঞ্চলের সীমারেখা ছিল পশ্চিমে কোশা নদী, পূর্বে পদ্মভা নদী, উত্তরে দেবকোট (দিনাজপুর জেলা) ও দক্ষিণে গঙ্গা। পূর্ব বাংলার দীর্ঘকাল হিন্দু অধিকার অক্ষুণ্ণ ছিল। লক্ষ্মণ সেন নবদ্বীপ থেকে পলায়নের পরেও কিছুকাল জীবিত এবং সিংহাসনে অধিষ্ঠিত

ছিলেন। মিনহাজ-ই-সিরাজের মতে, ১২৬০ সালেও লক্ষ্মণ সেনের বংশধরেরা পূর্ব বাংলায় রাজত্ব করেন। ১২৮৯ সালেও মধু সেন নামে এক রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়। সেন রাজাদের সঙ্গে সঙ্গে, অথবা তাঁদের পরে, দেববংশীয় রাজারা পূর্ব বাংলায় রাজত্ব করতেন। তুগরল খাঁ (১২৭৮-৮১) যখন জাজনগর (উড়িষ্যার হিন্দু রাজ্য) আক্রমণ করেন তখন বর্তমান মেদিনীপুর জেলার সমগ্র অংশ এবং বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া ও হুগলী জেলার অনেকাংশ এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

গিয়াসউদ্দীন ইওজ খলজী (১২১৩-২৭) পূর্ব বাংলা আক্রমণ করেছিলেন, কিন্তু পূর্ব বাংলার ঠিক কোন অংশ তাঁর অভিযানের লক্ষ্য ছিল তা জানা যায় না। এই অভিযানে কোন ফল হয়েছিল বলে মনে হয় না। ইখতিয়ারউদ্দীন ইউজবক (১২৫১-৫৭) জাজনগরের রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করে হুগলীর মদারণ পর্যন্ত রাজ্যবিস্তার করেন। তুগরল খাঁ (১২৭৮-৮২) পূর্ব বাংলায় সোনারগাঁও অঞ্চল অধিকার করেন এবং সোনারগাঁও-এর নিকটে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। সম্ভবতঃ দুর্গটি বর্তমান ঢাকা শহরের ২৫ মাইল দক্ষিণে—ফিরঙ্গীদের উল্লিখিত ‘লারিকল’ নামক স্থানে—অবস্থিত ছিল।

রুকনউদ্দীন কাইকাউসের রাজত্বকালে (১২৯১-১৩০১) ‘বঙ্গ’ (পূর্ব বাংলা) এবং সাতগাঁও অঞ্চলে রাজ্যবিস্তার আরম্ভ হয়। শমস্‌উদ্দীন ফীরুজ শাহের সময়ে (১৩০১-২১) এই দুইটি অঞ্চলে মুসলমান অধিকার অনেক দূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়। দিল্লীর খলজী সুলতানেরা বাংলায় রাজ্যবিস্তারের চেষ্টা করেন নি। আলাউদ্দীন খলজীর দিগ্বিজয় পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে সীমাবদ্ধ ছিল। বলবনী আমলের যে সকল উচ্চাভিলাষী যোদ্ধা খলজী আমলে দিল্লীতে সুলতানের পৃষ্ঠ-পোষকতা থেকে বঞ্চিত হল তারা ভাগ্যান্বেষণে বাংলায় উপস্থিত হল। আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় গাজী, পীর, আউলিয়া, দরবেশ প্রভৃতির রাজনীতি এবং রণক্ষেত্রে প্রবেশ। ধর্মপ্রচার এবং অশ্রুচালনা দ্বারা তাঁরা তুর্কী রাজ্য বিস্তারে সহায়তা করেন। হুগলী-পান্ডুয়ার হিন্দু রাজার পতনের সঙ্গে শাহ সফীউদ্দীন নামক এক পীরের কাহিনী জড়িত আছে। আর এক প্রবাদ অনুসারে, পীর শাহ জলাল গ্রীহট্টের রাজা গোড়গোবিন্দকে পরাজিত করে সেখানে মুসলমানদের অধিকার এবং বসতি স্থাপন করেন। ‘সন্ত’দের এই সকল সামরিক এবং রাজনৈতিক প্রচেষ্টায় শাসকগণের সহানুভূতি ও সহায়তা সহজলভ্য ছিল।

সাতগাঁও বিজয়ে নেতৃত্ব করেন জাফর খাঁ নামক এক সেনাপতি। শমস্‌উদ্দীন ফীরুজ শাহ সোনারগাঁও-এ একটি টাকশাল স্থাপন করেন এবং ময়মনসিংহ ও গ্রীহট্ট অধিকার করেন। তুগরল খাঁর সময় থেকে পূর্ব বাংলায় রাজ্যবিস্তারের সূচনা, শমস্‌উদ্দীন ফীরুজ শাহের সময়ে তার অগ্রগতি। রাতের কিছু অংশ বাদ দিলে শমস্‌উদ্দীন ফীরুজ শাহকে মোটামুটি ভাবে সমগ্র বাংলার অধীশ্বর রূপে গণ্য করা যায়।

*

*

*

মুসলমানদের রাজ্যবিস্তারের ইতিহাস সম্বন্ধে সঠিক ও সম্পূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় না, কিন্তু একটি সাধারণ তথ্য মনে রাখা দরকার। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সামরিক শক্তির উপর নির্ভরশীল শাসন-ব্যবস্থা শহর অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত ছিল, বিরাট গ্রামাঞ্চলে কামতঃ স্থানীয় হিন্দু রাজা ও জমিদারদের প্রভুত্ব বজায় থাকত। মুসলমান প্রভুদের কাছে তাঁরা ‘বেতসব্ধি’ অবলম্বন করতেন, অর্থাৎ সামরিক বল প্রয়োগের সম্মুখীন হলে বশ্যতা স্বীকার করতেন, ভূমি-রাজস্ব শিতিতেন, এবং পরে সুবিধামত ভূমি-রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করতেন বা প্রকাশ্যে বিদ্রোহী হতেন। তাই দেখা যায়, বিভিন্ন অঞ্চল মুসলমানদের বার বার আক্রমণ ও অধিকার করতে হত। আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে প্রকৃত স্বাধীনতা-সংগ্রাম পরিচালনার জন্য যে রাজনৈতিক দুর্দৃষ্টি, সামরিক সংগঠন এবং বলিষ্ঠ নেতৃত্বের প্রয়োজন হিন্দু সমাজে তার একান্ত অভাব ছিল। তিস্বতে বখতিয়ারের বিপর্যয়ের পরে মুসলমানদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে রাঢ় বা বরেন্দ্র অঞ্চলের কোন হিন্দু রাজা স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য চেষ্টা করেন নি, বিক্রমপুর থেকে সেন রাজারও হত রাজ্য দখলের জন্য অগ্রসর হন নি। বরং সেন রাজাদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ত্রয়োদশ শতাব্দীর বিতীয়ার্ধে চন্দ্রবীপ (বরিশাল জেলা) অঞ্চলে দশরথ-দনুজমাধব স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। গিয়াসউদ্দীন বলবন তুগরলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় সোনারগাঁও-এর ‘রায় দনুজ’ নামক হিন্দু রাজার সহযোগিতা লাভ করেছিলেন। মুসলমানদের প্রধান শত্রু ছিল উড়িষ্যার হিন্দু রাজ্য। উত্তর-পূর্বে তাদের রাজ্য বিস্তারে বাধা দিয়েছিল কামরূপ রাজ্য এবং আহোম রাজ্য। পূর্ব-দক্ষিণে ছিল ত্রিপুরা রাজ্য। মুসলমানদের বিতাড়িত করে বাংলায় হিন্দু-প্রভুত্ব পুনঃ-স্থাপন করা এই হিন্দু রাজ্যগুলির পক্ষে সাধ্যাতীত ছিল। তাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করে আত্মরক্ষা করাই এদের পক্ষে কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

বিধর্মীদের দেশে মুসলমান অধিকার স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করতে হলে রাজশক্তির সমর্থক একটি মুসলমান সমাজ স্থাপন করার আবশ্যিকতা বখতিয়ার উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি তাঁর অধিকৃত অঞ্চলে বহু মসজিদ, মাদ্রাসা এবং ‘খানকা’ (সুফীদের আস্তানা) নির্মাণ করেন। তাঁর দৃষ্টান্ত আমীরেরা অনুসরণ করেন। পরবর্তী মুসলমান শাসকদের সময়েও এই ব্রীতি অব্যাহত ছিল। আলী মর্দান খলজী (১২১০-১৩) দিল্লীতে কুতবউদ্দীনের অনুগ্রহে লখনৌতির শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত হন। লখনৌতির দিকে যাত্রার আগে তিনি বহু সৈন্য সংগ্রহ করেন, কারণ তিনি জানতেন যে লখনৌতিতে তিনি প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হবেন — বখতিয়ারের হত্যাকারীকে স্থানীয় আমীরেরা সহজে গ্রহণ করবেন না। ফলে লখনৌতিতে বহু উত্তর ভারতীয় মুসলমানের সমাগম হল। আলী মর্দানের রাজত্বকালে তারা লখনৌতির স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেল। বখতিয়ারের পরে এটাই বাংলার ‘বিতীয় পর্ব্বায়ে অধিক সংখ্যক বহিরাগত মুসলমানের’ বসতিস্থাপন।

ততীয় পর্ষায়ের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল হুয়েদাশ শতাব্দীর শেষ দশকে এবং চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। যে সকল খাঁটি তুর্কী দিল্লীতে খলজীদের আধিপত্যে অস্বস্তি বোধ করত তারা মনে করল যে লখনৌতিতে বলবনের বংশের আশ্রয়ে তাদের নিরাপত্তা এবং ভাগ্যোন্নতির সুযোগ হবে। লখনৌতিতে তাদের আগমন শাসকদের শক্তিবৃদ্ধি এবং রাজ্যবিস্তারের সহায়ক হল। পরবর্তীকালে নানা কারণে বাংলায় বহু বহিরাগত মুসলমানের সমাবেশ ঘটল। একমাত্র রাজা গণেশের ধর্মান্তরিত পুত্র জলালউদ্দীন মোহাম্মদ শাহ এবং তাঁর পুত্র ছাড়া মুসলমান রাজারা সকলেই বহিরাগত মুসলমান অথবা বহিরাগত মুসলমানের বংশধর ছিলেন। জলালউদ্দীন ইসলামের অত্যাৎসাহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বহিরাগত মুসলমানদের পক্ষে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা সহজলভ্য ছিল। সরকার তাদের আনুগত্য রাজনৈতিক এবং সামরিক প্রয়োজনে ব্যবহার করত।

কিন্তু বাংলায় মুসলমান সমাজের সম্প্রসারণের প্রধান কারণ ছিল বহুসংখ্যক হিন্দুর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ। এর ফলে মুসলমান সমাজ গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল, রাজশক্তি দৃঢ়মূল হল। বহিরাগত মুসলমানেরা সরকারী চাকুরি এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য উপলক্ষে সাধারণতঃ শহরাঞ্চলে বাস করত, ধর্মান্তরিত হিন্দুরা গ্রামাঞ্চলে কৃষিকাজে নিযুক্ত থাকত। প্রধানতঃ নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুরাই ধর্মান্তরিত হত, পৈতৃক ধর্ম ত্যাগের ফলে পৈতৃক বাসভূমি এবং পৈতৃক পেশার সঙ্গে তাদের বিচ্ছেদ ঘটত না।

*

*

*

চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগে স্বাধীন বাংলার ভিত্তি সুদৃঢ় করেছিলেন শম্‌স-উদ্দীন ইলিয়াস শাহ (১৩৪২-৫৮)। প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী তিনি পূর্ববর্তী সুলতানকে হত্যা করে লখনৌতির সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁর পূর্ব ইতিহাস বিশেষ কিছু জানা যায় না; সম্ভবতঃ তিনি ইরান (পারস্য) থেকে এদেশে এসেছিলেন। যাই হোক, লখনৌতিতে নিজের ক্ষমতার ভিত্তি সুদৃঢ় করে তিনি ক্রমান্বয়ে সাতগাঁও এবং সোনারগাঁও অধিকার করেন। গিয়াসউদ্দীন তুগলক যে তিনটি প্রদেশ তৈরী করেছিলেন, অনেক মারামারি কাটাকাটির পর সেগুলি সম্মিলিত হল, ইলিয়াস সমগ্র বাংলার অধিপতি হলেন। তিনি বাংলার বাইরেও রাজ্যবিস্তার করেন। নেপাল এবং উড়িষ্যা আক্রমণ করে তিনি প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করেন। গ্রিহুত (উত্তর বিহার) এবং কামরূপের কতকাংশ তাঁর অধিকারভুক্ত হয়েছিল। দিল্লীর সুলতান ফারুজ শাহ তুগলক তাঁর রাজ্য আক্রমণ করেন। যুদ্ধে কোন পক্ষই চূড়ান্ত ভাবে জয়ী হয় নি, ফারুজ শাহ ইলিয়াসের একডালা দুর্গ অধিকার করতে পারেন নি। এই যুদ্ধের ফলে ইলিয়াসের স্বাধীনতা কাষ্যতঃ দিল্লীর স্বীকৃতি লাভ করে।

ইলিয়াসের রাজনৈতিক কৃতিত্ব বিশেষ প্রশংসার মোগ্য। নবাগত বিদেশী হুয়েও তিনি বাংলার রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপন করেন, পূর্বে ও পশ্চিমে রাজ্যবিস্তার

করে বাংলার সুলতানের শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং দিল্লীর সুলতানের আক্রমণ প্রতিহত করে বাংলার স্বাধীনতা সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর বংশধরেরা দীর্ঘকাল স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করেন; বাংলায় রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এই যুগের একটি বিশেষত্ব।

বাংলার হিন্দুদ্বারা যে মুসলমানদের শাসন মেনে নিয়েছিল একডাল্লর যুদ্ধের কাহিনীতে তার একটি উল্লেখযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। এই যুদ্ধে হিন্দু পদাতিক সৈন্যরা বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দেয় এবং তাদের দলপতি সহদেব নিহত হন।

ইলিয়াসের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সিকান্দর শাহ (১৩৫৮-৯০) দীর্ঘকাল রাজত্ব করে সম্ভবতঃ তাঁর বিদ্রোহী পুত্র গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের (১৩৯০-১৪১০) সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন। সিকান্দরের সময়ে ফীরুজ শাহ তুগলক আবার বাংলা আক্রমণ করেন। আবার একডালা দুর্গকে কেন্দ্র করে যুদ্ধ হয়, কিন্তু ফীরুজ শাহ জয়ী হতে পারেন নি।

গিয়াসউদ্দীন পিতা ও পিতামহের মত যুদ্ধক্ষেত্রে কৃতিত্বের পরিচয় না দিলেও 'বিধান, রদুচিমান, রসিক ও ন্যায়পরায়ণ নৃপতি' ছিলেন। তিনি জৌনপুরের সুলতান এবং চীনের সম্রাটের দরবারে দূত প্রেরণ করেন। চীন দেশের সঙ্গে দূত বিনিময়ের প্রথা তাঁর মৃত্যুর পরেও অব্যাহত ছিল। বাংলা দেশ থেকে চীন দেশে ১৪০৫, ১৪০৮, ১৪০৯, ১৪১২, ১৪১৪ এবং ১৪৩৮-৩৯ সালে দূত প্রেরণের প্রমাণ পাওয়া যায়। চীন দেশ থেকে বাংলা দেশে ১৪০৯, ১৪১৩ এবং ১৪১৫ সালে দূত প্রেরণ করা হয়। চীনা দূতদের লিখিত বিবরণ থেকে বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে কিছু তথ্য পাওয়া যায়।

অর্থ শতাब्দি পূর্বে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছিলেন :

‘ইলিয়াস শাহীরা দেশবাসীর সহিত খুব ভাল ব্যবহার করিতেন। এমন কি, তাঁহাদের হিন্দু ও বৌদ্ধ বড়লোকদের সাহায্য না লইলে চলিত না। তাঁহাদের রাজত্বে অনেক জায়গায় বড় বড় হিন্দু ও বৌদ্ধ জায়গীরদার ছিল। একজন হিন্দু রাজা একটি টাকা রাজস্ব দিয়া ভাদুরিয়ার জমিদারী ভোগ করিতেন। সেই জমিদারীর নাম ছিল একটাকিয়া। অনেক কায়স্থ মুসলমানদের সঙ্গে যোগ দিয়া বিস্তর জমিদারী ভোগ করিত, বিশেষতঃ উত্তররাঢ়ী কায়স্থরা। আর করিত বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা, কেননা তাহারা রাজধানীর অতি নিকটে থাকিত।’^১

গিয়াসউদ্দীনের পুত্র সইফউদ্দীন হামজা শাহ অপেক্ষা রাজত্ব করার পর সম্ভবতঃ তাঁর ক্বতীদাস শিহাবউদ্দীন কতৃক নিহত হন (১৪১২)। শিহাবউদ্দীনও সম্ভবতঃ অকালে নিহত হন। তাঁর পুত্রকে সরিয়ে দিয়ে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রাজা গণেশ সিংহাসন অধিকার করেন (১৪১৫)। গিয়াসউদ্দীনের মৃত্যুর পরবর্তী পাঁচ বৎসরের (১৪১০-১৫) ঘটনাবলীর কোন সুস্পষ্ট ও নিভরযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে দ্রুত রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে গণেশ ঘনিষ্ঠ ভাবে

জড়িত ছিলেন সন্দেহ নেই।

*

*

*

‘রাজা গণেশ বাংলার ইতিহাসের এক অবিঃস্মরণীয় পুরুষ। তিনিই একমাত্র হিন্দু, যিনি বাংলার পাঁচ শতাধিক বর্ষব্যাপী মুসলিম শাসনের মধ্যে কয়েক বৎসরের জন্য ব্যতিক্রম করিয়া হিন্দু শাসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অবশ্য গণেশের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই এই হিন্দু অভ্যুদয়ের পরিসমাপ্তি ঘটে। কিন্তু তাহা সন্দেহও গণেশের কৃতিত্ব সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ নাই। রাজা গণেশ খাঁটি বাঙালী ছিলেন, ইহাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।’

গণেশ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ তথ্য জানা যায় নি। অনেক ফার্সি পুঁথিতে তাঁর নাম লেখা হয়েছে ‘কান্‌স্’; তাই অনেকে মনে করেন যে তাঁর প্রকৃত নাম ছিল ‘কংস’। অন্য মতে তাঁর প্রকৃত নাম ছিল ‘কাশী’। কয়েকটি বৈষ্ণব পুঁথির বিবরণ থেকে মনে হয় যে তাঁর প্রকৃত নাম ছিল ‘গণেশ’। সম্ভবতঃ রাজশক্তি অধিকার করে তিনি ‘দনুজমর্দনদেব’ নামে মদ্রা প্রচার করেন। অপর মতে ‘দনুজমর্দন’ ভিন্ন ব্যক্তি, তিনি চন্দ্রবীপের বা দাঁক্ষণ বঙ্গের রাজা ছিলেন। ‘মহেন্দ্রদেব’ নামক এক সমসাময়িক রাজার মদ্রাও সমস্যার সৃষ্টি করেছে। সম্ভবতঃ তিনি গণেশের কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন।

গণেশ ভাতুরিয়া নামক বিস্তৃত পরগণার জমিদার ছিলেন। এই পরগণা বর্তমান রাজশাহী জেলার অন্তর্গত ছিল। সম্ভবতঃ এই জমিদার বংশ তুর্কী আক্রমণের পূর্বে স্থাপিত হয়েছিল। মুসলমান সমাজে বিশেষ সম্মানের অধিকারী সমসাময়িক সন্ত নূর কুতব উল আলমের এক চিঠিতে গণেশকে ‘৪০০ বছরের জমিদার’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

মুসলমান শাসনকালে বড় বড় হিন্দু জমিদারেরা প্রভুত ঐশ্বর্য এবং প্রভাবের অধিকারী ছিলেন। হোসেন শাহের সময়ে হিরণ্য ও গোবর্ধন সপ্তগ্রাম মুলুকে বিশ লক্ষ টাকা খাজনা সংগ্রহ করে বার লক্ষ সুলতানের কোষাগারে পাঠাতেন এবং আট লক্ষ নিজেরা রাখতেন। ব্রাহ্মণদের পৃষ্ঠপোষক রূপে হিন্দু জমিদারেরা হিন্দু সমাজ শাসন করতেন। তাঁরা পাইক-বরকন্দাজদের সাহায্যে অবাধ্য প্রজাদের দমন করতেন, প্রয়োজন হলে প্রতিবন্দী জমিদারদের সঙ্গে লড়াই করতেন। গণেশের শক্তিশালী পদাতিক বাহিনী ছিল; তাঁর পাইকেরা সুলতানের বেতনভোগী ছিল না।

ইলিয়াস শাহী বংশে পতন কেবলমাত্র গণেশের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও বড়ুষন্ত্রের ফলে ঘটে নি। সুলতানদের দরবারে মুসলমান আমীরদের মধ্যে দলীয় কৌন্দল্য বরাবরই ছিল; বখতিয়ারের সময় থেকে উচ্চাভিলাষী আমীরেরা বারবার সুলতানদের সরিয়ে দিয়ে ক্ষমতা দখল করেছেন। গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ তাঁর পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে সম্ভবতঃ দলীয় কৌন্দল্য প্রবল করেছিলেন। তাঁর চরিত্রে বহু গুণ থাকা সত্ত্বেও দৃঢ়তার অভাব ছিল বলে মনে হয়। কামরূপ-

কামতা রাজ্যের সহিত সামরিক সংঘর্ষে তাঁর দুর্বলতা প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর পিতামহের সময় থেকে হিন্দুরা রাজকীয় অনুগ্রহ লাভ করে ইলিয়াস শাহী বংশের অনুগত সহযোগী হয়েছিল, কিন্তু বিহারের দরবেশ মুজফ্ফর শম্‌স্ বল্‌খী নির্দেশে তিনি বিভিন্ন উচ্চ পদ থেকে হিন্দুদের অপসারিত করেন। চীনা দূতেরা বলেছেন যে বাংলার সুলতানদের উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা সকলেই মুসলমান, একজনও অমুসলমান নেই। গণেশ ইলিয়াস শাহী বংশের অন্যতম আমীর ছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি গিয়াসউদ্দীনের হিন্দু-বিতাড়ন নীতির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। ফলে গিয়াসউদ্দীন এবং তাঁর পুত্র হামজা শাহ ক্রমান্বয়ে নিহত হন এবং রাজবংশের সঙ্গে সম্পর্কহীন ক্বীতদাস শিহাবউদ্দীন গণেশের সাহায্যে সিংহাসন অধিকার করেন। গণেশ স্বভাবতঃই রাজ্যে সর্বসর্বা হয়ে দাঁড়ালেন। সম্ভবতঃ তাঁর আধিপত্য সহ্য করতে স্বীকৃত না হয়ে শিহাবউদ্দীন তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেন। গণেশ আত্মরক্ষার জন্য তাঁর হত্যার ব্যবস্থা করেন এবং তাঁর পুত্রকে সিংহাসনে স্থাপন করে শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন। কিন্তু এই ব্যবস্থা কার্যকর হল না। তখন গণেশ নামসর্বস্ব সুলতানকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই সিংহাসন অধিকার করেন।

এই রাজনৈতিক বিপ্লব কেবলমাত্র গণেশের সাহসে ও বুদ্ধিবলে সংঘটিত হয়েছিল, এমন কথা বলা যায় না। ক্ষমতালালী মুসলমান আমীরদের মধ্যে যে ব্যক্তিগত ও দলীয় কৌন্দল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অস্থিরতা সৃষ্টি করেছিল তিনি সুকৌশলে তারই সুযোগ গ্রহণ করেন। মুসলমানদের মধ্যে এক অংশের সহযোগিতা না থাকলে তাঁর চক্রান্ত সফল হত না। 'তিনি কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলিয়াছিলেন, অর্থাৎ মুসলমানদের দ্বারা মুসলমানদের হত্যা করিয়াছিলেন এবং এই উপায়ে শেষ পর্যন্ত ইলিয়াস শাহী রাজবংশের কেহ যখন অবশিষ্ট রহিল না, তখন তিনি স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করেন এবং নিজেই সিংহাসনে বসেন।' তিনি যে দু'শতকব্যাপী মুসলমান রাজত্বের অবসান করে হিন্দু রাজত্ব স্থাপন করবেন এটা বোধহয় মুসলমান আমীররা বুঝতে পারেন নি। 'যখন তাঁহারা তাঁহার আসল উদ্দেশ্য বুঝিতে পারেন তখন তাঁহাদের আর কিছুই করার ছিল না।'।

হয়তো মুসলমান আমীরেরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু মুসলমান সমাজের ধর্মীয় নেতারা ইসলামের দেশে (দার-উল-ইসলাম) কাফেরের শাসন সহ্য করতে প্রস্তুত ছিলেন না। মুজফ্ফর শম্‌স্ বল্‌খী গিয়াসউদ্দীন আজমকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন :

‘মহান্ আল্লাহ্ বলিয়াছেন, বিশ্বাসীগণ! তোমাদের শ্রেণীর বাহিরের কাহারও সঙ্গে মিশ্রতা করিও না। তফসীর এবং অভিধানে বলা হইয়াছে যে বিশ্বাসীরা অবিশ্বাসী এবং অপরিচিত লোকদিগকে বিশ্বস্ত কর্মচারী এবং উজীর নিষ্পত্ত করিবে না। যদি তাহারা (বিশ্বাসীরা) বলে যে তাহারা অবিশ্বাসীদিগকে বিশ্বাস বা প্রিয়জন বানাইতেছে না, বরং সুবিধার খাতিরে এইরূপ করি-

তেছে, তাহা হইলে উত্তর এই যে, ইহাতে সন্নিবিধা হয় না, বরং বিদ্রোহ এবং গোলযোগ হয়। আল্লাহ্ বলিয়াছেন যে, তাহারা (অবিশ্বাসীরা) তোমাকে বিপক্ষে চালিত করিতে ব্যর্থ হইবে না এবং তাহারা তোমার কাজে গোলযোগ করিতে ইতস্তত করিবে না। অতএব আল্লাহ্‌র আদেশ পালন করা এবং আমাদের ক্ষুদ্র বিচারশক্তিকে ত্যাগ করাই আমাদের উচিত। আল্লাহ্ বলিয়াছেন যে, তাহারা শত্ৰু তোমার ধ্বংস কামনা করে, অর্থাৎ তুমি যদি তাহাদের সঙ্গে মিত্রতা কর তাহা হইলে তাহারা তোমাকে বিপক্ষে চালিত করিবে। বিশ্বমীদের সামান্য কাজে নিষ্কৃত করা যায়, কিন্তু তাহাদের ওয়ালি (শাসনকর্তা বা গবর্নর) নিষ্কৃত করা উচিত নয়, কারণ তাহা হইলে তাহারা মুসলমানদের উপর ক্রোধ করিবে। আল্লাহ্ বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্‌কে উপেক্ষা করিয়া বিশ্বমীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা উচিত নয়, যদি কেহ তাহা করে সে আল্লাহ্‌র নিকট হইতে সাহায্য লাভ করিবে না—শত্ৰু বিশ্বমীদের হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য সতর্কবাণীই পাইবে। যাহারা মুসলমানদের উপর বিশ্বমীদের ক্রোধ প্রদান করে তাহাদের বিরুদ্ধে কোরাণ, হাদীস এবং ইতিহাস গ্রন্থগুলিতে অনেক সতর্কবাণী রহিয়াছে। আল্লাহ্ অপ্রত্যাশিত স্থান হইতে সাহায্য দেন এবং তিনিই মৃত্তি দেন। খাদ্য, জয় এবং অর্থ দান করিতে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। পরাজিত বিশ্বমীরা নতমস্তকে তাহাদের নিজ এলাকায় ক্রোধ করে এবং শাসন করে। কিন্তু তাহারা ইসলামের অয়ত্তাধীন দেশগুলিতেও উচ্চ পদে নিষ্কৃত হইয়াছে এবং মুসলমানদের উপর ক্রোধ করিতেছে। এইরূপ হওয়া উচিত নয়।’

বাংলার ‘দরবেশদের নেতা’ নূর কুতব উল আলমও গিয়াসউদ্দীনকে অনুরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন। গণেশ রাজদণ্ড গ্রহণ করলে তিনি জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শকীকে এক চিঠি লিখলেন : ‘কান্স্ নামক এই দেশের শাসনকর্তা একজন বিশ্বমী। তিনি অত্যাচার করিতেছেন এবং রক্তপাত করিতেছেন। তিনি অনেক স্ত্রী এবং পুণ্যাত্মকে হত্যা এবং ধ্বংস করিয়াছেন। এখন তিনি অবশিষ্ট মুসলমানকে হত্যা করার এবং ইসলামকে এই দেশ হইতে ধ্বংস করার মনস্থ করিয়াছেন। যেহেতু মুসলমানদিগকে সাহায্য করা এবং রক্ষা করা মুসলমান রাষ্ট্রনায়কের কর্তব্য, সেহেতু আমি এই কয়েক ছত্র লিখিয়া আপনার মূল্যবান সমস্ত নষ্ট করিতেছি। এই দেশের বাসিন্দাদের খাতিরে এবং আমাকে বাধিত করার জন্য আমি এখানে আপনার শ্রুভাগমন প্রার্থনা করিতেছি যাহাতে মুসলমানেরা এই অত্যাচারী শাসকের অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পায়। আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক।’

এই প্রসঙ্গে নূর কুতব উল আলম তাঁর এক প্রিয়জনকে লিখেছিলেন : ‘ভগবান

রাজ্যের সমস্ত কর্তৃত্ব একজন বিধর্মীর হাতে তুলে দিয়েছেন।...ইসলামের রাজত্ব আজ তাদের হাতে গিয়ে পড়েছে যারা অন্যদের ভগবানের সঙ্গে একাসনে বসায়। ভগবান কাফেরী দিয়ে ইসলামের স্থান অধিকার করিয়েছেন।...কাফেরী প্রাধান্য লাভ করেছে এবং ইসলামের রাজ্য ধ্বংস হয়েছে।...প্রত্যেকের উচিত সারা রাত্রি ধরে প্রার্থনা করা, শোক করা এবং ভগবানের কাছে সাহায্য ভিক্ষা করা।”^৪

নূর কুতব উল আলমের চিঠি পেয়ে জোনপুরের সুলতান ইব্রাহিম তাঁর রাজ্যের শ্রেষ্ঠ দরবেশ সৈয়দ আসরফ জাহাঙ্গীর সিমনানীর উপদেশ প্রার্থনা করলেন। সিমনানী তাঁকে বাংলা আক্রমণ করার উপদেশ দিলেন। তিনি এক চিঠিতে লিখলেন : ‘ধার্মিক রাজাদের পক্ষে মুসলমান ধর্মের রক্ষার জন্যে সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করার চেয়ে আনন্দের কাজ আর কিছুই নেই।’ অন্যান্য অনেক দরবেশের মত সিমনানীও ধর্মরক্ষা এবং রাজ্য বিস্তারের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিষয়ে অবহিত ছিলেন। তিনি সুলতানকে জানালেন, ‘আপনার তাড়াতাড়ি যাত্রা করা উচিত, কারণ এই অভিযানে জাগতিক এবং পারলৌকিক সুফল পাওয়া যাইবে—ইহাতে বঙ্গদেশ জয় হইবে।’ সুলতান ইব্রাহিমের রাজ্য বিহারের সীমান্ত পর্যন্ত প্রসারিত ছিল, সুতরাং ‘জাগতিক’ স্বার্থে ‘বঙ্গদেশ জয়’ তাঁর পক্ষে বিশেষ কাম্য ছিল।

ইব্রাহিম সৈন্যে বাংলার দিকে অগ্রসর হয়ে পথে গ্রিহনুতে শিব সিংহের বিদ্রোহ দমন করলেন। শিব সিংহ (কাবি বিদ্যাপতির পুত্রপোষক) রাজা গণেশের মিত্র ছিলেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে মুসলমান দরবেশদের উপর অত্যাচারের অভিযোগ ছিল। শিব সিংহ ইব্রাহিমের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন, কিন্তু তাঁকে পরাজিত করে ইব্রাহিম যখন বাংলায় উপস্থিত হলেন তখন গণেশ খুব সম্ভবতঃ যুদ্ধ না করে আত্মরক্ষার অন্য পথ অবলম্বন করলেন। তিনি নূর কুতব আলমের কাছে আত্মসমর্পণ করে তাঁকে অনুরোধ করলেন সুলতান ইব্রাহিমকে বাংলা জয় করা থেকে বিরত করার জন্য। তাঁর এই দুর্বলতার কারণ অস্পষ্ট। সম্ভবতঃ তিনি জানতেন যে ইব্রাহিমের বিপুল সামরিক শক্তি প্রতিরোধ করা তাঁর পক্ষে হঠকারিতা মাত্র। হয়তো গিল্লাসউদ্দীনের আমল থেকে দলীয় কোন্দলে যে সব মুসলমান আমীর তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন তাঁরা ইব্রাহিমের আক্রমণের সদ্ব্যোগ পেয়ে নূর কুতব উল আলমের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন।

গণেশ মুসলমানদের উপর অত্যাচার করে মুসলমানদের সহানুভূতি হারিয়েছিলেন কিনা সে বিষয়ে মতভেদ আছে। তাঁর বিরুদ্ধে প্রধান সাক্ষী নূর কুতব উল আলম। তাঁর মতে ‘পুত চরিত্রের লোক’ ইব্রাহিমের কাছে লিখিত চিঠিতে মিথ্যা অভিযোগ করেছিলেন, একথা সাধারণভাবে বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু ঐ চিঠিডেই প্রমাণিত হয় যে হিন্দু ধর্ম এবং হিন্দুদের উপর তাঁর প্রবল বিদ্বেষ

৪। তদেব, ২৫৭ পৃষ্ঠা।

৫। তদেব, ২৫৮ ও ২৫২ পৃষ্ঠা।

ছিল। সুতরাং তাঁর উক্তিকে নিরপেক্ষ সাক্ষ্য রূপে গণ্য করা কঠিন। আর একজন মুসলমান লেখকের বিবরণে পাওয়া যায় যে গণেশের পুত্র জলালউদ্দীন মোহাম্মদ শাহ তাঁর পিতা যে সকল মসজিদ ধ্বংস করেছিলেন সেগুলির সংস্কার করেন। মসজিদ ধ্বংস করে গণেশ সমগ্র মুসলমান সমাজের বিরোধিতা ডেকে আনবেন, একথা মনে করা কঠিন। তাঁর মত প্রথর রাজনৈতিক বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি নিশ্চয়ই এরূপ ধর্মবৈষয়ী নীতির কুফল সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন।

তৃতীয়তঃ, গণেশের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে এলাহাবাদে রচিত ‘সঙ্গীত শিরোমণি’ নামক সংস্কৃত গ্রন্থে ইব্রাহিম শকীর এক প্রশস্তি আছে। তাতে বলা হয়েছে, ‘এই প্রবীণ (ইব্রাহিম) প্রচুর গর্বসহকারে গর্জনকারী হস্তী, অশ্ব ও সেনারূপ মেঘবর্ষণে সেই অগ্নিকে নিঃশব্দে নিবারণ করেছিলেন, যে অগ্নিতে শকেরা (মুসলমানেরা) শল্যের মত পুড়ে মরেছিল...।’^৬ এখানে গণেশকেই ‘অগ্নি’ বলা হয়েছে, তাঁর উদ্ভাপে ‘শকেরা পুড়ে মরেছিল’ এই উক্তি থেকে মুসলমানদের উপর গণেশের নির্যাতন সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ইঙ্গিত পাওয়া যায় না, হিন্দু কর্তৃক মুসলমান শাসনের উৎখাত করাকেও শকদের পোড়ানো বলে বর্ণনা করা অসম্ভব নয়। প্রশান্তির প্রধান উদ্দেশ্য ইব্রাহিমের স্তুতি : তিনি বিপুল পরাক্রমে ‘অগ্নির’ (গণেশের) ‘রাজনীতিগত পুত্রকে তুরস্ক নির্মাণ করে (মুসলমান করে) গোড় দেশকে আবার শক রাজ্যে পরিণত করেছিলেন।’ এই উক্তি খুব সম্ভব সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। গণেশের অনুরোধে নূর কুতব উল আলম তাঁর পুত্র যদুকে ‘তুরস্ক নির্মাণ’ করেন এবং ঐ দরবেশের অনুরোধে ইব্রাহিম বিনা যুদ্ধে বাংলা দেশ থেকে স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি প্রত্যক্ষভাবে ‘গোড় দেশকে আবার শক রাজ্যে পরিণত’ করেন নি।

এই প্রসঙ্গে সপ্তদশ শতকের ঐতিহাসিক ফিরিশ্তার একটি উক্তি উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন : যদিও রাজা কান্‌স্ মুসলমান ছিলেন না, তা হলেও তিনি মুসলমানদের সঙ্গে এতখানি বন্ধুত্ব ও আন্তরিকতার সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন যে তাঁর মৃত্যুর পরে কোন কোন মুসলমান তাঁকে মুসলমান বলে ঘোষণা করে ইসলামের প্রথা অনুযায়ী কবর দিতে চেয়েছিলেন।^৭ ফিরিশ্তা দাক্ষিণ ভারতে তাঁর বই লিখেছিলেন, এই কাহিনী সেখানেও পৌঁছেছিল। এটাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। মুসলমানদের সঙ্গে গণেশের ‘বন্ধুত্ব ও আন্তরিকতার সম্পর্ক’ তাঁর পরধর্মসহিষ্ণুতা এবং রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির পরিচয় দেয়। তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন, কিন্তু ইসলামের প্রতি তাঁর সহানুভূতির কাহিনী দীর্ঘকাল প্রচলিত ছিল। ‘রিয়াজ-উস-সলাতীনে’ বলা হয়েছে, তিনি যখন ইব্রাহিমের আক্রমণ থেকে আশ্রয়ক্ষার জন্য নূর কুতব উল আলমের শরণাপন্ন হন তখন দরবেশ তাঁকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পরামর্শ

৬। ৫৫৮, ২৭১ পৃষ্ঠা।

৭। সূর্যময় মুখোপাধ্যায়, ‘বাংলার ইতিহাসের দশো বছর,’ ১৪৬ পৃষ্ঠা।

দেন ; তিনি এই প্রস্তাব গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর স্ত্রী তাঁকে ‘বিপথগামী’ করে তাঁকে ধর্মান্তরিত হতে ছিলেন না।^৮

যে কারণেই হোক, গণেশ প্রভাবশালী দরবেশদের তাঁর বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। কোন নির্দিষ্ট অত্যাচারের অভিযোগ থাকুক বা না থাকুক, দরবেশরা বিধর্মীর রাজনৈতিক অধিকার সহ্য করতে প্রস্তুত ছিলেন না। কেবল গণেশের ব্যাপারে নয়, তাঁর মিত্র ত্রিহুতের শিব সিংহের ব্যাপারেও দরবেশরা সক্রিয় ছিলেন।

মোগল আমলের একজন মুসলমান লেখক বলেছেন : (শিব সিংহ) দারভাক্সার অধিকাংশ ধর্মপ্রচারক ও ইসলামের নায়কদের শহীদীর পানীয়ের আশ্বাদ গ্রহণ করালেন...^৯ এখানে সাধারণ মুসলমানদের উপর অত্যাচারের কথা বলা হয় নি, ‘ধর্মপ্রচারক ও ইসলামের নায়কদের’ কথা বলা হয়েছে। ইব্রাহিমের কাছে লেখা চিঠিতে নূর কুতব উল আলমের প্রধান অভিযোগ ছিল যে গণেশ ‘অনেক স্ত্রী এবং পুণ্যাত্মকে হত্যা এবং ধ্বংস করিয়াছেন।’ শিব সিংহ এবং গণেশ মসজিদ ধ্বংস করেছেন, মুসলমান রাজকর্মচারীদেরকে পদচ্যুত করেছেন, মুসলমান জায়গীর-দরাদের জায়গীর কেড়ে নিয়েছেন, বা করবৃদ্ধি করে প্রজাদের দুর্দশাগ্রস্ত করেছেন—এমন কোন অভিযোগ নেই। গণেশ এবং শিব সিংহ সম্বন্ধে যে সব ঐতিহাসিক বিবরণ আছে তাতে দরবেশরাই হিন্দু রাজার বিরুদ্ধে আন্দোলনের নায়ক, কোন মুসলমান আমীরের উল্লেখ নেই। দরবেশরা গোড়া ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রাজনৈতিক সমস্যার বিচার করতেন। দ্বাদশ ও চতুর্দশ শতকে তাঁরা মুসলমান রাজ্য বিস্তারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন ; পঞ্চদশ শতাব্দীতে তাঁরা মুসলমান রাজ্যের রক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করলেন। স্বভাবতঃই উচ্চাভিলাষী হিন্দু নায়কদের সঙ্গে তাঁদের সংঘর্ষ উপস্থিত হল।

নূর কুতব উল আলমের আমন্ত্রণে এবং সিমনানীর উপদেশে ইব্রাহিম বাংলা আক্রমণ করেছিলেন। একজন বাংলাদেশী ঐতিহাসিক বলেছেন : ‘রাজনীতিতে যাহার কোন আসক্তি ছিল না, যিনি পাখিষ ভোগবিলাসে বিমুগ্ধ, সেই স্ত্রীশ্রদ্ধা দরবেশ নূর কুতব আলম যখন দেখলেন যে দেশের মুসলমান আমীর উমরাহরা হতবল, তখন তিনি পাম্ববতী স্বাধীন রাজ্য জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শকীকে বাংলা দেশ আক্রমণের আমন্ত্রণ জানাইলেন। গণেশ কর্তৃক মুসলমানদের উৎপীড়ন, বিশেষ করিয়া মুসলমান দরবেশদের উপর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া তিনি রাজনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিলেন।’^{১০} কিন্তু গিয়াসউদ্দীন আজমের রাজত্বকালেও—যখন মুসলমানদের উপর উৎপীড়ন এবং দরবেশদের উপর অত্যাচার হয় নি—তিনি ‘রাজনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ’ করেছিলেন। হিন্দুদের উচ্চ পদে নিয়োগ করা উচিত কিনা—এটা রাজনৈতিক প্রশ্ন, সুলতানের বিচার, ‘জ্ঞানবৃদ্ধ,

৮। আবদুল ক্বিম, ‘বাংলার ইতিহাস’, ২৫০ পৃষ্ঠা।

৯। তদেব, ২৫৯ পৃষ্ঠা।

১০। তদেব, ২৮৫ পৃষ্ঠা।

পাথি'ব ভোগবিলাসে বিমূঢ়' দরবেশের বিচার' নয়। সাধারণভাবে দরবেশরা 'রাজনৈতিক ব্যাপারে' নিস্পৃহ থাকলে ইব্রাহিম বাংলা আক্রমণ সম্বন্ধে সিমনানীর উপদেশ প্রার্থনা করতেন না। অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সূফী শাহ ওয়ালিউল্লা মৃতপ্রায় মোগল সাম্রাজ্য মারাঠাদের গ্রাস থেকে উদ্ধারের জন্য বিদেশী আহম্মদ শাহ আবদালীকে আমন্ত্রণ করেছিলেন।

বাংলায় মুসলমান শাসন অব্যাহত রাখাই নূর কুতব উল আলমের মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল। গণেশের অসহায় অবস্থার সদুযোগ নিয়ে তিনি তাঁকে জানালেন, ইব্রাহিমের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে হলে তাঁর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে হবে। গণেশ নিজে ধর্মভাগ করতে রাজি না হয়ে যদুকে ধর্মান্তরিত করে তাকে সিংহাসনে স্থাপন করার প্রস্তাব দিলেন। নূর কুতব উল আলম যদুকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে তার নাম দিলেন জলালউদ্দীন : তার নামে খোতবা পাঠের ব্যবস্থা করা হল। অতঃপর নূর কুতব উল আলম ইব্রাহিমের সঙ্গে সাপাৎ করে তাঁকে নিজের রাজ্যে ফিরে যেতে অনুরোধ করলেন। তাঁর যুক্তি ছিল এই : 'আমি যখন অনুরোধ জানাইয়াছিলাম তখন একজন অত্যাচারী শাসক মুসলমানদের উপর নিপীড়ন করিতেছিলেন। এখন সুলতানের শূভাগমনের ফলে সে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। বিধর্মীদের বিরুদ্ধে জেহাদ আবশ্যিক, মুসলমানদের বিরুদ্ধে নয়।' বিধর্মীদের দমন করা ইব্রাহিমের অভিযানের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না, বাংলা দেশে রাজ্যবিস্তার করাই তার প্রধান লক্ষ্য ছিল। কিন্তু নূর কুতব উল আলমের বিরোধিতা করে সামরিক অভিযান পরিচালনা করা কঠিন হত। তাই ইব্রাহিম বিরক্ত এবং বিস্ময় হইয়া জৌনপুরে ফিরে গেলেন। পরে তিনি জলালউদ্দীনের রাজত্বকালে আবার বাংলা আক্রমণ করেছিলেন।

অনুমান করা যায় যে ইব্রাহিমের বারংবার বাংলা আক্রমণের সঙ্গে চীনে দূত প্রেরণের রীতির কিছু সম্বন্ধ ছিল। গণেশ রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করার পর এই রীতি প্রবর্তিত হইয়াছিল, জলালউদ্দীনের আমলে এটা চালু ছিল, পরে এটা বন্ধ হইয়া যায়। ১৪২০ সালে চীনের সম্রাট বাংলার সঙ্গে ইব্রাহিমের বিরোধে মধ্যস্থতা করার জন্য তাঁর দূতকে নির্দেশ দিইয়াছিলেন। হয়তো গণেশ ইব্রাহিমের বিরুদ্ধে নিজের শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই চীনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু চীন কিভাবে তাঁকে সাহায্য করতে পারত, বাংলা এবং জৌনপুরের বিরোধে চীন হঠাৎ নিজেকে জড়িত করবে কেন, এ সব প্রশ্নের কোন সঙ্গত উত্তর পাওয়া যায় না। বাণিজ্য বিস্তারের সঙ্গে দূত বিনিময়ের সম্বন্ধ থাকতে পারে ; কিন্তু দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে গণেশ হঠাৎ বাণিজ্য বিস্তারের জন্য এত আগ্রহী হবেন কেন? গণেশের বংশের পতনের পর চীন দূত প্রেরণ করা বন্ধ করল, কিন্তু তার কোন কারণ জানা যায় না।

আপৎকালে উপায়ান্তর না দেখে গণেশ বদুকে ধর্মান্তরিত করে রাজ্যাশাসনের ক্ষমতা নিজের হাতে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। বদু তখন নাবালক ; সম্ভবতঃ তার বয়স ছিল মাত্র ১২ বৎসর। তার পক্ষে রাজ্যাশাসন করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু ‘সম্রাট শিরোমণি’ বইর একটি উক্তির উপর নির্ভর করে এই ঘটনার অন্য রকম ব্যাখ্যা করা হয়েছে : ‘ইব্রাহিম শকী সৈন্যে বাংলায় উপস্থিত হলে রাজা গণেশের সমূহ বিপদ উদ্ভূত হয়। তাঁর সূচতুর পুত্র তখন সুযোগ বদুকে পিতার বিরোধী পক্ষে যোগ দেন এবং তাঁরা তাঁকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন।’ একজন নাবালকের পক্ষে এরূপ চতুরতা প্রদর্শন আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব। তাই বলা হয়েছে : ‘সম্ভবতঃ নূর কুতব আলমের দলই গণেশ-নন্দনকে নানারকম কৌশল করে নিজেদের দলে টেনেছিলেন।’^{১২}

সত্য ঘটনা ঘাই হোক না কেন, ‘গণেশ-নন্দন’ সিংহাসনে বসে পিতার হাতে ক্রীড়নাক হই ছিলেন। নূর কুতব উল আলমের এক চিঠিতে আছে : ‘একজন কাফেরের রাজ্য মুসলমান হইয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট, অথচ রাজ্যের সর্বময় কর্তৃত্ব ছিল একজন বিধর্মীর হাতে।’^{১৩} ১৪১৫-১৬ সালে জলালউদ্দীনের নামে মদ্রা প্রচারিত হইয়াছিল, অর্থাৎ এই সময়ে তাঁকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত রেখে গণেশ রাজ্য শাসন করছিলেন। সম্ভবতঃ এই সময়ের মধ্যে নূর কুতব উল আলমের মৃত্যু হয়। তখন গণেশ শূদ্ধিকি ক্রিয়ার মাধ্যমে পুন্‌রায় পুত্রকে ধর্মান্তরিত করেন। ‘রিয়াজ-উস-সলাতীনে’ বলা হয়েছে : ‘তাহার মিথ্যা ধর্মের অনুশাসন অনুসারে (গণেশ) কয়েকটি স্বর্ণনির্মিত গাভী তৈয়ার করেন, জলালউদ্দীনকে তাহাদের সমুদ্র ভাগে ঢুকাইয়া পঞ্চাশ দিকে বাহির করিয়া আনেন এবং পরে স্বর্ণগাভী ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়া দেন। এই ভাবে তাহার ছেলেকে স্বধর্মে পুন্‌রায় দীক্ষিত করেন। জলালউদ্দীন দরবেশ কুতব আলম কর্তৃক দীক্ষিত হওয়ার ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করিলেন না এবং বিধর্মীদের প্ররোচনা তাহার অন্তরে কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।’^{১৪}

শূদ্ধিকির প্রক্রিয়া সম্বন্ধে এই কাহিনীটি সম্ভবতঃ সত্য। গণেশের মৃত্যুর পর পুন্‌রায় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে ‘যে সকল ব্রাহ্মণ তাহার শূদ্ধিকি অনুষ্ঠানে স্বর্ণনির্মিত গাভীর অংশ পাইয়াছিলেন তাহাদিগকে গরুর মাংস খাইতে বাধ্য করিয়াছিলেন।’^{১৫} কিন্তু শূদ্ধিকরণের পরেও সম্ভবতঃ রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ তাঁকে গ্রহণ করতে রাজি হয় নি, আবার মুসলমান সমাজে ফিরে যাওয়াও তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। তাই গণেশের মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণের আগে

১২। সুখময় মুখোপাধ্যায়, ‘বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর’, ১১৮-২০ পৃষ্ঠা।

১৩। আবদুল করিম, ‘বাংলার ইতিহাস’, ২৭২ পৃষ্ঠা।

১৪। ভূষণ, ২৫৪ পৃষ্ঠা।

১৫। ভূষণ, ২১৩ পৃষ্ঠা।

তাকে আবার ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে হর।^{১৩} ফিরিগ্‌তা বলেছেন : “শিতার মৃত্যুর পরে জিতমল রাজ্যের আমীর এবং ওমরাহদের ডাকিয়া বলিলেন ‘ইসলাম ধর্মের সত্য আমার নিকট অতি পরিষ্কার এবং ইহা গ্রহণ করা ছাড়া আমার অন্য উপায় নাই। আশনারা যদি আমাকে গ্রহণ করেন এবং আমার সার্ব-ভৌমত্বের বিরোধিতা না করেন তাহা হইলে আমি এই মহান সিংহাসনে বসিব। অন্যথায় আমার ভাইকে রাজা হইতে দিন এবং আমাকে ক্ষমা করুন।’ সকল অমাত্য এক বাক্যে ঘোষণা করিলেন, ‘অমরা সাংসারিক ব্যাপাবে রাজাকে অনুসরণ করি, ধর্মের ব্যাপারে অমাদের কিছু করণীয় নাই।’ অতঃপর জলউদ্দীন লখনৌতির স্ত্রানী এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিদের ডাকিয়া কলেমা উচ্চারণ করিলেন এবং জলউদ্দীন উপাধি ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন।^{১৪} মুসলমানদের রাজনৈতিক সমর্থন নিশ্চিত করার জন্যই পুনরায় ‘কলেমা উচ্চারণ’ করা এবং নর কুতুব উল আলমের দেওয়া নাম পুনরায় গ্রহণ করা আবশ্যক হয়েছিল।

সম্ভবতঃ ১৩১৬-১৭ সালে গণেশ পদুর্গকে কাগাণাবে বন্দী করে নিজ সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ‘দনুজমর্দনদেব’ নামে মূর্তা প্রচার করেন। এই ঘটনা জলউদ্দীনের শূন্যকরণের পূর্বে অথবা পরে ঘটেছিল তা সঠিক বলি যায় না, এর কারণও অনিশ্চিত। আচার্য যদুনাথ সরকার বলেছেন, তাঁর শিতার রাজত্বের আসান পর্বন্ত হতভাগা যদুকে সামাজিক দিক থেকে একবারে হয়ে কটাতে হয়েছিল।^{১৫} সম্ভবতঃ হিন্দু ও মুসলমান—উভয় সম্প্রদায় কতৃক পরিত্যক্ত পদুর্গকে সিংহাসনে রাখা গণেশ রাজনৈতিক দিক থেকে যুক্তিবদ্ধ মনে করেন নি। হরতো যদুর ইসলাম ধর্মের প্রতি অনুরক্তি, অথবা বিগোষী মুসলমান অমীরদের সঙ্গে গৃহস্থ ধোয়াবোগ, তাঁর ক্ষোভের কারণ হয়েছিল। ‘সঙ্গীত গিরোমণি’ বইতে যে ইঙ্গিত আছে তার পত্রাক সমর্থন পাওয়া যায় ‘গিরাজ-উস-সলাতীনের’ একটি উক্তিতে : ‘কোন কোন বিবরণ মতে কাগাণাবে বন্দী জলালউদ্দীন তাহার শিতার চাকরদের সাহায্যে তাহাকে হত্যা করেন।’^{১৬} আচার্য যদুনাথ সরকারের মতে, গণেশ বৃদ্ধ বয়সে শাস্তিতে প্রাণত্যাগ করেন, জলালউদ্দীনের দ্বারা নিহত হন নি।^{১৭}

গণেশ-দনুজমর্দনদেবের রাজত্বকাল ১৩১৭-১৮ সাল। এই অংশ সময়ের মধ্যেই তিনি—ফিরিগ্‌তার মতে—সুদৃশ্যক রূপে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। তিনি মুসলমানদের উপর অত্যাচার করলে তাঁর এই সুখ্যাতি মুসলমান ঐতিহাসিক

১৩। যদুনাথ সরকার সম্পাদিত *History of Bengal*, Volume II, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কল্লিক প্রকাশিত, ১২৭-২৮ পৃষ্ঠা।

১৭। আবদুল করিম, ‘বঙ্গের ইতিহাস,’ ২৭৬ পৃষ্ঠা।

১৮। *History of Bengal*, Volume II, ১২৭ পৃষ্ঠা।

১৯। আবদুল করিম, ‘বঙ্গের ইতিহাস,’ ২৫৫ পৃষ্ঠা।

২০। *History of Bengal*, Volume II, ১২৮ পৃষ্ঠা।

লিখে যেতেন না। সম্ভবতঃ মুসলমানদের সম্মতিটির জন্যই তিনি গোড়ের ফতে খাঁর সম্মতিভবন নামে পরিচিত সৌধ এবং পাণ্ডুয়ার একলাখী প্রাসাদ নির্মাণ করেন। তাঁর রাজত্বকালে মুসলমানদের কোন বিদ্রোহ ঘটে নি। তবে তিনি যে প্রভাবশালী দরবেশদের শত্রুতা অর্জন করেছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আচাৰ্য হদুনাথ সরকার বলেছেন, তিনি দরবেশদের জাগতিক স্বার্থে আঘাত করেছিলেন। ধর্মভীরু গিয়াসউদ্দীনের রাজত্বকালে বহু দরবেশ তাঁর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন, সাতগাঁ প্রভৃতি কোন কোন অঞ্চলের ইজারা নিয়ে তাঁরা জমিদার হতে চলেছিলেন। রাষ্ট্রের স্বার্থে, প্রজাদের স্বার্থে গণেশ তাঁদের এই অধিকার কেড়ে নিয়েছিলেন।^{২১} সম্ভবতঃ দরবেশদের ঐশ্বর্যে ঈর্ষান্বিত মুসলমান আমীরদের এ বিষয়ে পারোক্ষ সমর্থন ছিল এবং দরবেশদের প্রতি ভবিষ্যৎ মুসলমান জনসাধারণও এই নীতির বিরোধিতা করে নি।

সম্ভবতঃ এই কারণেই নূর বুতব উল আলম ইব্রাহিমের প্রস্থানের পরে গণেশের বিরোধিতা না করে নীরব ছিলেন। ‘রিয়াজ-উস-সলাতীনে’ বলা হয়েছে : “(যদুর শূদ্ধিকরণের পরে) রাজা কানস্ আবার দুর্ব্যবহার শূরু করিলেন এবং মুসলমানদিগকে সম্মিলে খব্দস করার চেষ্টা করিলেন। তাঁহার উৎপীড়ন সীমা ছাড়াইয়া গেলে দরবেশ কুতব আলমের ছেলে শয়খ আনোয়ার তাঁহার পিতার নিকট অত্যাচারীর উৎপীড়নের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া বলেন, ‘ইহা অত্যন্ত পরিভাপের বিষয় যে আপনার মত শ্রেষ্ঠ দরবেশ থাকা সত্ত্বেও এই বিষমীর হাতে মুসলমানেরা উৎপীড়িত ও নিপীড়িত হইতেছে।’ এই সময়ে দরবেশ গভীর ধ্যান ও প্রার্থনায় মগ্ন ছিলেন। ছেলের কথা শুনিয়া দরবেশ রাগান্বিত হইলেন এবং উত্তর দিলেন, ‘মাটিতে তোমার রক্তপাত হইলে এই অত্যাচার বন্ধ হইবে।’... রাজা কানস্ তাঁহার নিষ্ঠুরতা এবং অত্যাচার আরও বাড়াইয়া দিলেন এবং এমন কি দরবেশের নিজের প্রতিপাল্য ব্যক্তি এবং চাকরদের উপরও অত্যাচার চলিতে লাগিল। তাহাদের অস্থাবর সম্পত্তি এবং মালপত্র লুণ্ঠন করা হইল এবং শয়খ আনোয়ার ও (দরবেশের ভ্রাতুষ্পুত্র) শয়খ জাহিদকে বন্দী করা হইল।... কানস্ উভয়কেই সোনারগাঁও-এ নির্বাসন দিলেন।... (সেখানে) শয়খ আনোয়ারকে হত্যা করা হয়... কথিত আছে যে, যেই দিনে এবং যেই মুহূর্তে সোনারগাঁও-এ শয়খ আনোয়ারকে হত্যা করা হয় এবং তাঁহার পবিত্র রক্ত মাটিতে পতিত হয় রাজা কানস্ ও তাঁহার সার্বভৌমত্ব হারাইয়া নরকে গমন করেন।”^{২২} লক্ষ্য করার বিষয় এই যে নূর কুতব উল আলম এবং তাঁর পুত্র সম্পূর্ণ নিঃসহায় ছিলেন, তাঁদের কোন অনুগামী অত্যাচারী হিন্দু রাজার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় নি। কিন্তু ঈশ্বরের আভিশাপ কানস্ এড়াতে পারলেন না; যখন দরবেশের পুত্র প্রাণ হারালেন ঠিক তখনই তিনি ‘সার্বভৌমত্ব হারাইয়া নরকে গমন’ করলেন।

২১। অম্ব, ১৩৭ পৃষ্ঠা।

২২। আবদুল করিম, ‘বাংলা ইতিহাস’, ২৫৪-৫৫ পৃষ্ঠা।

মৃত্যুকালে গণেশের বয়স কত হয়েছিল জানা যায় না। তাঁর মৃত্যু স্বাভাবিক হয়েছিল কিনা সেটাও সন্দেহের বিষয়। তবে তিনি আরও কয়েক বৎসর বেঁচে থাকলে সম্ভবতঃ বাংলার নবস্থাপিত হিন্দু রাজ্য স্থায়ীস্থ লাভ করত। একজন বাংলাদেশী ঐতিহাসিক বলেছেন, ‘তিনি যেইভাবে হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহা প্রগৎসার যোগ্য।’^{১৭} কিন্তু তাঁর প্রতিষ্ঠিত হিন্দু রাজ্যে দরবেশদের মধ্যে ঐশ্বর্যলোভী শ্রেণী ছাড়া অন্য মুসলমানদের অন্তর্বিধা হয়েছিল এমন কোন প্রমাণ নেই। শক্তিশালী মুসলমান আমীরেরা বিরোধী হব নি, ইব্রাহিম শকী বাংলা আক্রমণ করেন নি। বাংলার রাজনৈতিক সমর্থন লাভের আশা থাকলে তিনি পুনরায় বিধর্মীকে ধ্বংস করতে অগ্রসর হতেন, এমন অনুমান অবাস্তব নয়। সাধারণভাবে মুসলমান সমাজের সমর্থন নিয়ে গণেশ হিন্দুর রাজনৈতিক অধিকার পুনঃস্থাপন করেছিলেন। ধর্ম, রাজনীতি এবং সামরিক ক্ষেত্রে প্রভাবশালী মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষে গ্রহণযোগ্য একটি হিন্দু রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হলে বাংলার ইতিহাসে নব যুগের সূচনা হত।

মৃত্যুকালে ‘উত্তর বঙ্গ ও পূর্ব বঙ্গের প্রায় সমস্তটা এবং মধ্য বঙ্গ, পশ্চিম বঙ্গ ও দক্ষিণ বঙ্গের কতকাংশ’ গণেশের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইলিয়াস শাহের মত তিনিও ‘শাহ-ই-বাংগালা’ ছিলেন, রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন সময়ে যারা বাংলার বিভিন্ন অংশে শাসনকুমত্যা হস্তগত করেছিলেন তিনি তাঁদের মধ্যে একজন ছিলো না। তিনি ‘প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের অধিকারী এবং কুণাগ্রবৃদ্ধি কুটনীতিজ্ঞ’ ছিলেন, তা’ না হলে মুসলমানদের সুপ্রতিষ্ঠিত আধিপত্যের যুগে তিনি সিংহাসন অধিকার করতে পারতেন না। সমগ্র মুসলমান সমাজের না হোক, তার একটি বিরাট অংশের সমর্থন ছাড়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর পক্ষে এতখানি সাফল্য লাভ করা সম্ভব হত না।

গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের মৃত্যু (১৪১০) থেকে গণেশের মৃত্যু (১৪১৮) —এই কয়েক বৎসরের মধ্যে বাংলার ইতিহাসে বহু নাটকীয় ঘটনা ঘটেছিল। দরবেশদের চিঠি ছাড়া এই সকল ঘটনার কোন সমসাময়িক বিবরণ পাওয়া যায় না। পরবর্তী কালে লিখিত মুসলমান ঐতিহাসিকদের বইতে নানা বিষয়ে পার্থক্য আছে। গণেশ যে এক রাজনৈতিক বিপ্লবের প্রধান নায়ক ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর জীবনীসংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণগুলি অমীমাংসিত রয়েছে। একজন বাংলাদেশী ঐতিহাসিক বলেছেন, ইব্রাহিম শকীর সঙ্গে যুদ্ধ না করে পুত্রের ধর্মান্তরিতকরণের মাধ্যমে আত্মরক্ষা করা কাপুরুষতার পরিচয়। ‘সাহসের অভাব থাকিলে রাজ্যের মোহ থাকা উচিত নয়।’ সঙ্গে সঙ্গে এই ঐতিহাসিক বলেছেন, ‘অবশ্য মুসলমান সেনানায়কেরা তাঁহার বিরুদ্ধে ছিল।’^{১৮} সম্ভবতঃ মুসলমান সেনানায়কেরা প্রকৃত পক্ষে তাঁর বিরোধী না

২০। তবে, ২১০ পৃষ্ঠা।

২১। তবে, ২৮৭ পৃষ্ঠা।

হলেও নূর কুতুব উল আদম বতর্ক আমলিতে মদুসলমান রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে সংকুচিত হয়েছিলেন। পশ্চিম বঙ্গীয় একজন ঐতিহাসিক বলেছেন, ‘... আমরা তাঁকে আদর্শ বীর বলব না ; সেদিক দিয়ে শিবসিংহকে আদর্শ বীর বলতে পারি। তিনি প্রধানতঃ গণেশের জন্যই ইব্রাহিমের মত প্রবল প্রতিপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিজে শোচনীয় পরিণাম বরণ করেছিলেন।’^{১৩৭} অথচ গণেশ যুদ্ধ করেছিলেন কিনা এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিত নন। ‘ইব্রাহিমের সঙ্গে গণেশ খুব বেশী যুদ্ধ করেছিলেন বলে মনে হয় না। মোটেও না করতেপারেন।’ অন্যত্র তিনি বলেছেন যে ‘যদু পিতার পক্ষ ত্যাগ করিয়া ইব্রাহিমের পক্ষে যোগ দিলেন’ এবং তখন ‘গণেশ সরিয়া দাঁড়াইতে বাধ্য হইলেন।’^{১৩৮} ঘটনা যেখানে অস্বাক্ষরিত সেখানে গণেশকে কাপুরুষ বলা সংগত মনে হয় না।

গণেশ ‘চণ্ডীচরণপরায়ণ’ ছিলেন। নিজের মদুদ্রায় তিনি একথা ঘোষণা করেছিলেন। শাস্ত্রের পক্ষে স্বাভাবিক ক্ষাণ্ড ভাব তাঁর চরিত্রে প্রবল ছিল। দুশো বছর মদুসলমানের অধীন থাকার পরেও বাঙালী হিন্দু সমাজে ক্ষাণ্ড ভাব বিলুপ্ত হয় নি, গণেশের দূসংহাসিক রাজনৈতিক প্রচেষ্টায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু সেই প্রচেষ্টার সাফল্য সংহত করার সময় তিনি পান নি। তিনি বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ পদুনাভের (জীব গোম্বামীর পূর্ব পুরুষ) চরণ পূজা করতেন। সম্ভবতঃ এটা ধর্মপ্রাণ ব্রাহ্মণের প্রতি ধর্মনিষ্ঠ রাজার শ্রদ্ধাপ্রকাশ, ‘চণ্ডীচরণ-পরায়ণ’ শাস্ত্রের বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ নয়। মাই হোক, গণেশের মৃত্যুর শতবর্ষ পরে গ্রীগোরাংগ প্রেমভিত্তিক বৈষ্ণব ধর্মের বন্যায় বাংলাদেশ জাসিয়ে দিলেন। ধর্ম হিসাবে শাস্ত্র মত বেঁচে রইল তান্ত্রিক সাধনা ও আচারের মধ্যে, কিন্তু গণেশ শাস্ত্র ধর্মের যে ভাবের প্রতীক ছিলেন সেটা বিলুপ্ত হল। গণেশ জাতিতে ব্রাহ্মণ হওঁও ধর্ম ছিলেন ক্ষত্রিয়—সুলতানী আমলে হিন্দুদের মধ্যে তিনিই শেষ ক্ষত্রিয়।

*

*

*

রাজা গণেশের মৃত্যুর পর সম্ভবতঃ তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র মহেন্দ্রদেব সিংহাসনে অভিষিক্ত হন, কিন্তু অপেক্ষিতের মধ্যেই যদু (জলালউদ্দীন মোহাম্মদ শাহ) তাঁকে সরিয়ে দিয়ে পাকাপাকি ভাবে ক্ষমতা হস্তগত করেন। তাঁর রাজত্বকাল প্রায় বেল বৎসর (১৪১৮—৩০)। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কালে (১৪১৫) তিনি নাশালক ছিলেন, সম্ভবতঃ তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১২ বৎসর। সুতরাং অতি অপেক্ষ বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। ইলিয়াস শাহীরা লখনৌতি (গোড়) ছেড়ে পাণ্ডুরায় রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। জলালউদ্দীন রাজধানী গোড়ের

১৩৭। সূত্রময়ী মনোপাখ্যায়, ‘বাংলার ইতিহাসের দৃশ্যে ২২২’, ১৫৫ পৃষ্ঠা।

১৩৮। রমেশ চন্দ্র মদুসলমান, ‘বাংলা দেশের ইতিহাস (মধ্য যুগ)’, ৪৮ পৃষ্ঠা (সূত্রময়ী মনোপাখ্যায় লিপিত চতুর্থ পরিচ্ছেদ)।

স্থানান্তরিত করেন। সম্ভবতঃ ইজিরাস শাহী রাজধানীর পরিবেশ তাঁর পক্ষে অস্বস্তিকর হয়েছিল।

জলালউদ্দীনের চরিত্রের দুটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক হল তার পিতৃদ্রোহিতা এবং ইসলাম ধর্মের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় নিষ্ঠা। গণেশ তাঁকে সিংহাসনে বসিয়ে পরে কারারুদ্ধ করেন, তিনিও খুব সম্ভবতঃ গণেশের হত্যাকাণ্ডের সংগে জড়িত হয়ে তাঁকে চরম শাস্তি দেন। হিন্দু রাজাদের ইতিহাসে এ রকম ঘটনার অন্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। এই অস্বাভাবিক সংঘর্ষের কারণ বিশ্লেষণ ঐতিহাসিক উপাদানের অভাবে অসম্ভব।

‘রিয়াজ-উস-সলাতীনের’ মতে জলালউদ্দীন শূদ্র পর্বের পরেও ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করেন নি, কারণ তিনি নূর কুতব উল আলম কর্তৃক দীক্ষিত হয়েছিলেন। ১২ বৎসর বয়সের নাবালকের পক্ষে আকস্মিক ভাবে গৃহীত নতুন ধর্মের প্রতি এত অনুরাগ অস্বাভাবিক। নূর কুতব উল আলমের দীক্ষার কোন বিশেষ মহাভাষ্য ছিল বলে মনে করার কারণ নেই। সম্ভবতঃ কোন কোন মুসলমান আমীর তাঁকে পিতার কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত করে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করার সুযোগ দেবার প্রলোভন দেখিয়েছিলেন। হয়তো এই কারণেই গণেশ তাঁকে কারারুদ্ধ করেন এবং পরে তিনি বন্দী অবস্থায় ঐ আমীরদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে পিতৃহত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। তাঁর চরিত্রে যে প্রতিশোধম্পৃহা অত্যন্ত প্রবল ছিল তাতে সন্দেহ নেই। ‘রিয়াজ-উস-সলাতীনে’ বলা হয়েছে : ‘সিংহাসনে বসার পর জলালউদ্দীন বহু হিন্দুকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন এবং যে সকল ব্রাহ্মণ তাঁহার শূদ্র অনুরক্তানে স্বর্ণনির্মিত গাড়ীর অংশ পাইয়াছিলেন তাঁহাদিগকে গরুর মাংস খাইতে বাধ্য করিয়াছিলেন।’^{১২৭}

যাই হোক, জলালউদ্দীন যে নিষ্ঠাবান মুসলমান হয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। বাংলার সুদলতানদের মদ্রায় পূর্বে ‘কল্মা’ উৎকীর্ণ হত না; জলালউদ্দীন তাঁর মদ্রায় ‘কল্মা’ খোদাই করান। তিনি মিশরবাসী খলিফার কাছে দূত পাঠিয়ে ‘সম্মান পরিচছদ’ (robe of honour) এবং সনদ (deed of investiture) লাভ করেন। রাজত্বকালের শেষ দিকে তিনি ‘খলীফত-উল্লাহ’ (ঈশ্বরের উত্তরাধিকারী) উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি মক্কায় মাদ্রাসা স্থাপনের ব্যবস্থা করেন এবং ঐ পবিত্র তীর্থের অধিবাসী জনসাধারণকে দান করার জন্য প্রচুর অর্থ প্রেরণ করেন। বাংলার অর্থ ভারতের বাইরে প্রেরণের এটাই বোধহয় প্রথম উদাহরণ। তাঁর সময়ে চীনা দূতদের যে ভোজ দেওয়া হয় তাতে গোমাংস পরিবেশন করা হয়েছিল, কিন্তু মুসলমান ধর্মের বিধানের মর্মদা রক্ষার জন্য সুদ্রা দেওয়া হয় নি।

জলালউদ্দীন ‘রাজনীতিচতুর’ শাসক ছিলেন। মুসলমানদিগকে সমুদ্রত্যাগ করার জন্য তিনি ইসলাম ধর্মের প্রতি বিশেষ আনুগত্য দেখিয়েছিলেন। আবার

সাধারণ হিন্দুদের প্রতি অত্যাচার করলেও কোন কোন উচ্চশ্রেণীর হিন্দুকে অনুগ্রহ প্রদর্শন করে মোটামুটি ভাবে হিন্দু সমাজের বিরোধিতা প্রশমিত করেছিলেন। ‘স্মৃতিরঙ্গহার’ নামক গ্রন্থের লেখক বৃহস্পতি মিশ্রকে তিনি পর পর সাতটি উপাধি দেন; শেষ উপাধি ছিল ‘রায় মুকুটমণি’। শেষ উপাধি প্রদান উপলক্ষে ‘খুব জাঁক করা হইয়াছিল। তাঁহাকে একগাছি হার দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে অনেক হীরামাণিক লাগান ছিল—তাহাতে যেন বলমল করিতেছিল। তাঁহাকে যে কুন্ডল দেওয়া হইয়াছিল তাহাও বঁক্‌বক্‌ করিত। দুই হাতে রতনচড় (উর্মকা) দেওয়া হইয়াছিল; তাহাতে দশ আঙ্গুলে দশটী আঙুটী এবং তাহাতে হীরা লাগান ছিল। দুইটী ছাতা দেওয়া হইয়াছিল, অনেক-গুলি ঘোড়া দেওয়া হইয়াছিল।’ কয়েকজন ব্রাহ্মণকে গোমাংস খাওয়ানো এবং একজন ব্রাহ্মণকে এরূপ সম্মান প্রদর্শন পবম্পরিবোধী কাজ। মাই হোক, কৃতজ্ঞ রায়মুকুটমণি উপকারীর স্মৃতিগানে পশুপুত্র হইয়াছিলেন। তিনি লিখেছেন যে জলালউদ্দীন ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুর পরিমাণে অশ্ব, শকট, ভূমি, গাভী ইত্যাদি দান করে তাদের দারিদ্র্য দূরীভূত করে ধর্মপুত্র বৃথিষ্ঠির আখ্যা পেয়েছিলেন।^{২৮} এই ধর্মপুত্র বৃথিষ্ঠিরের অত্যাচারের ভয়ে বহু হিন্দু তাঁর রাজ্য পরিত্যাগ করে কামরূপে আশ্রয় নিয়েছিল, কিন্তু এ বিষয় রাজানুগ্রহে দারিদ্র্যমুক্ত ব্রাহ্মণেরা উল্লেখ করেন নি। রাজপ্রশান্তি রচনায় ব্রাহ্মণদের কোন কালেই উৎসাহের অভাব ছিল না।

বৃহস্পতি মিশ্র লিখেছেন, ‘জলালউদ্দীন মুহম্মদাভিষিক্ত কুলোৎপন্ন জগদন্তের পুত্র রায় রাজ্যধরের গুণগণিগতে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে সেনাপতির পদে নিযুক্ত করেছিলেন এবং নিয়োগ উপলক্ষে বিরাট আড়ম্বর অনুষ্ঠান করে তাঁকে হাতী, ঘোড়া, সোনা, রূপো, ছাতার সারি প্রভৃতি প্রদান করে তুষ ও শঙ্খের ধ্বনিতে সংবর্ধনা জানিয়েছিলেন।’ সম্ভবতঃ ‘এই রকম গুরুত্বপূর্ণ সামরিক পদে হিন্দুর নিয়োগ আসলে বাস্তব অবস্থার কাছে আত্মসমর্পণ।’^{২৯}

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জলালউদ্দীনের দুটি কৃতিত্ব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ, ইব্রাহিম শকী আবার বাংলা আক্রমণ করেন। তখন জলালউদ্দীন তৈমুরলংগের পুত্র শাহ রুখ এবং চীন সম্রাট য়ুং-লোর কাছে দূত পাঠান। তাঁরা ইব্রাহিমকে ভৎসনা করার আক্রমণকারী নিজ রাজ্যে ফিরে যান। এভাবে বাংলা দেশ উত্তর ভারতের প্রভুত্ব থেকে আত্মরক্ষা করে এবং বাংলার সুলতানের পূর্ণ স্বাধীনতা বজায় থাকে। দ্বিতীয়তঃ, ব্রহ্মদেশের রাজা এবং আরাকানের রাজার মধ্যে সংঘর্ষের সুযোগ নিয়ে জলালউদ্দীন আরাকানকে সামন্ত রাজ্যে পরিণত করেন।

২৮। ‘হরপ্রসাদ রচনাবলী’, বিত্তীয় সঞ্চায়, পুনর্নীতিভূমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, ৮৪ পৃষ্ঠা।

২৯। আবদুল করিম, ‘বাংলার ইতিহাস’, ২৯৩ পৃষ্ঠা।

৩০। সুলতান মুখোপাধ্যায়, ‘বাংলার ইতিহাসের দ্বিতীয় বছর’, ১৬০-৬১ পৃষ্ঠা।

অপরিশ্রুত বরসে জলালউদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁর নাবালক পুত্র শমসুদ্দীন আহম্মদ শাহ সিংহাসন লাভ করেন। অঙ্গপদিনের মধ্যেই তিনি দুই ক্রীতদাসের ষড়যন্ত্রে নিহত হন (১৪৩৬)। তাঁর মৃত্যুতে রাজা গণেশের বংশের রাজনৈতিক প্রভুত্বের অবসান হল। সম্ভবতঃ জলালউদ্দীনের রাজত্বকালেই এই বংশের বিলুপ্তি ষড়যন্ত্রে আরম্ভ হয়েছিল।

পরবর্তী সুলতান নাসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহের সঙ্গে ইলিয়াস শাহী বংশের রক্তের সম্বন্ধ ছিল বলে মনে করার কারণ আছে। যাই হোক, তিনি ও তাঁর বংশধরগণ অর্ধশতাব্দীকাল রাজত্ব করেন।

নাসিরউদ্দীনের রাজত্বকালে (১৪৩৬-৫৯) যশোহর-খুলনা অঞ্চলে মুসলমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্বে চট্টগ্রাম এবং পশ্চিমে ভাগলপুর-মুন্সের অঞ্চল তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সম্ভবতঃ উড়িষ্যা এবং গ্রিহুতের হিন্দু রাজাদের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ ঘটেছিল। তিনি চীন স্রাটের কাছে দু'বার দত্ত পাঠিয়েছিলেন।

নাসিরউদ্দীনের পুত্র রুকনউদ্দীন বারবক শাহ (১৪৫৫-৭৬) 'বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতান।' সম্ভবতঃ তিনি প্রথমে কয়েক বৎসর (১৪৫৫-৫৯) পিতার সঙ্গে এবং পরে কয়েক বৎসর (১৪৭৪-৭৬) শমসুদ্দীন ইউসুফ শাহের সঙ্গে মন্ত্রভাবে রাজ্যশাসন করেন। তিনি দক্ষিণে উড়িষ্যা, উত্তর-পূর্বে কামরূপ এবং পশ্চিমে গ্রিহুতে মন্ত্রে সাফল্য লাভ করেন। পূর্বে বাংলার বাখরগঞ্জ অঞ্চলে তাঁর অধিকার প্রসারিত হয়।

বারবক শাহ নিজে পণ্ডিত ('ফাজিল', 'কামিল') এবং পণ্ডিত ও সাহিত্যিকদের পুষ্টপোষক ছিলেন। তাঁর অধীনে কয়েকজন উচ্চপদস্থ হিন্দু কর্মচারী ছিলেন। অনন্ত সেন ছিলেন তাঁর 'অন্তরংগ' (চিকিৎসক), বিশ্বাস রায় ছিলেন তাঁর মন্ত্রী, কদার রায় ছিলেন গ্রিহুতে তাঁর প্রতিনিধি, ভান্দসী রায় ছিলেন সীমান্তে ঘোড়াঘাট অঞ্চলে একটি দুর্গের অধ্যক্ষ, নারায়ণ দাস ছিলেন অন্যতম চিকিৎসক। কিন্তু আঞ্চলিক শাসনকর্তাদের মধ্যে প্রায় সকলেই ছিলেন মুসলমান।

কৃষ্ণিবাস তাঁর রামায়ণে যে আত্মবিবরণী দিয়েছেন তাতে এক 'রাজা গোড়েশ্বরের' সভার বর্ণনা আছে। তিনি ঐ সভার উপস্থিত হয়েছিলেন এবং রাজা তাকে 'রামায়ণ রচিত করিলা অনুরোধ।' রাজার সভায় তিনি কয়েকজন সভাসদ দেখেছিলেন : রাজার দক্ষিণে উপবিষ্ট জগদানন্দ, তাঁর পাশে উপবিষ্ট 'ব্রাহ্মণ সুন্দর', 'বামেতে কদার খাঁ ডাইনে নারায়ণ', 'রাজসভা-পূজিত' গণ্ডব রায়, 'সুন্দর গ্রীবংস আদি ধর্ম্মাধিকারিণী' (বিচার বিভাগীয় কর্মচারী), 'মুকুন্দ রাজার পণ্ডিত প্রধান সুন্দর', 'জগদানন্দ রায় মহাপাত্রের কোঙর।' কোন মুসলমান সভাসদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উল্লেখ কৃষ্ণিবাসের বিবরণীতে নেই, 'গোড়েশ্বরের' নামও নেই। কৃষ্ণিবাসের আধিকার কাল সম্বন্ধেও মতৈক্য নেই। সুতরাং এই 'গোড়েশ্বর' কে সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া কঠিন। সুতরাং মন্ত্রোপাধ্যায়ের মতে তিনি বারবক শাহ; আবদুল করিমের মতে তিনি

গিলাসউদ্দীন আজম শাহ (১৩৯০-১৪১০)। সুকুমার সেনের মতে, কৃষ্ণিবাস হাজির হয়েছিলেন ‘পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর সন্ধিকালে উত্তর বঙ্গের কোন রাজা-জমিদারের’ দরবারে। রাজসভার বর্ণনা এবং সদস্যদের নামের তালিকা কোন মুসলমান সুলতানের দরবার সম্বন্ধে প্রযোজ্য হতে পারে না। কোন হিন্দু রাজা বা জমিদার সম্বন্ধে অবশ্য ‘গৌড়েশ্বর’ উপাধি প্রযোজ্য হয় না, কিন্তু ববিরা তাঁদের পৃষ্ঠপোষকদের মতুতিগানে অতিশয়োক্তি করতে বিধা করতেন না। সুবুদ্ধি রায়কে ‘গৌড় অধিকারী’ বলা হয়েছে। *

বারবক শাহ বহু আফগান সৈন্য সংগ্রহ করেন এবং ৮,০০০ হাবশীকে আমদানি করে তাদের সামরিক ও বেসামরিক বিভাগে উচ্চ পদে নিয়োগ করেন। একজন বাংলাদেশী ঐতিহাসিক বলেছেন, ‘হয়ত দুর্ঘটন হাবশীদের সাহায্যে তাহার সৈন্যবাহিনী পুনর্গঠন করিয়া রাজ্যের স্থায়িত্ব বিধান করাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল।’ কিন্তু কোন অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহে বা সীমান্তবর্তী রাজ্যের আক্রমণে তাঁর ‘রাজ্যের স্থায়িত্ব’ বিপন্ন হয়েছিল এমন কোন প্রমাণ নেই। কাজটি বারবক শাহের রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার পরিচয় দেয়; যাদের বাংলার সঙ্গে কোন যোগাযোগ ছিল না এমন বিদেশীদের হাতে সামরিক ক্ষমতার বড় অংশ ছেড়ে দেওয়া রাজ্যের পক্ষে অমঙ্গলজনক হবে, এটা অবশ্যম্ভাবী ছিল। তাঁর মৃত্যুর এক দশক পরেই বিপদ এসেছিল।

বারবক শাহের উত্তরাধিকারীদের দুর্বলতা, আমীরদের কোন্দল এবং হাবশীদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাংলার রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নষ্ট করে দিল। সুলতান জলালউদ্দীন যাকে শাহ প্রাসাদরক্ষীদের হাতে নিহত হন এবং তাদের হাবশী নেতা বারবক শাহজাদা (বা সুলতান শাহজাদা) সিংহাসন অধিকার করেন (১৪৮৭)। চার জন হাবশী সুলতান ছয় বৎসর রাজত্ব করেন। হোসেন শাহ শেষ হাবশী সুলতানের উজীর ছিলেন। তাঁকে হত্যা করে তিনি সিংহাসন অধিকার করেন (১৫৯৩)।

*

*

*

হোসেন শাহী বংশের রাজত্বকাল (১৪৯৩-১৫৩৮) মধ্য যুগের বাংলার ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট অধ্যায়।

আলাউদ্দীন হোসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯) নাম নানা কারণে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তাঁর রাজ্যের আয়তন বিশাল ছিল। ‘বাংলা দেশের প্রায় সমস্তটা এবং বিহারের এক বৃহদংশ তাহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইহা ভিন্ন কামরূপ ও কামতা রাজ্য এবং উড়িষ্যা ও ত্রিপুরা রাজ্যের কিয়দংশ অন্ততঃ সামরিকভাবে তাহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল।’ হাবশী শাসনের অবসান করে তিনি রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করেন। হাবশীরা বাংলা দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে বাকি ভারতে ও গুজরাটে চলে গেল; বাংলার তাদের অত্যাচারের পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা দূর হল। হোসেন শাহ তুর্কী ও আফগানদের সৈন্য দলে নিয়োগ করে শক্তিশালী বাহিনী গঠন করলেন। দিল্লীর সুলতান সিকন্দর লোদী বিহার

জান্নমগ করেন ; কিন্তু যুদ্ধ হল না, স্থিতি স্থাপিত হল। কামতাপুর ও কামরূপ জয় করা হল। কামরূপে ‘হোসেন শাহী পরগণা’ নামে পরিচিত একটি অঞ্চল আছে। তার পূর্ব দিকে অহোম রাজ্য জয়ের চেষ্টা করে হোসেন শাহ ব্যর্থ হন। দ্বিপুত্রা এবং উড়িষ্যার হিন্দু রাজাদের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়েছিল, কিন্তু তিনি কতখানি সাফল্য লাভ করেছিলেন তা বলা কঠিন। সম্ভবতঃ আরাকান-রাজ্যের সঙ্গেও তাঁর সংঘর্ষ ঘটেছিল। তাঁর মৃত্যুর তাকে ‘কামরূপ-কামতাজান্নগর-উড়িষ্যা-বিজয়ী’ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি সামরিক শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন সন্দেহ নেই ; কিন্তু সামরিক রাজ্যবিস্তারের ঐতিহাসিক গুরুত্ব খুবই কম। যুদ্ধের ফলে প্রচুর অর্থব্যয় হয়েছিল। বৃন্দাবন দাসের ‘চৈতন্যভাগবতে’ যে দুর্ভিক্ষের উল্লেখ দেখা যায় তার সঙ্গে হয়তো দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের কিছু সম্পর্ক ছিল।

হোসেন শাহের আমলের অনেক মৃত্যু ও শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে এবং বৈষ্ণব সাহিত্যে নানা প্রসঙ্গে তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তবু তাঁর জীবনের ঘটনাবলী এবং তাঁর চরিত্র সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করা সহজ নয়। সম্ভবতঃ তিনি সৈয়দবংশীয় ছিলেন এবং তাঁর পিতা তুর্কীস্তান থেকে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে বাংলায় এসে রাঢ় এলাকায় চাঁদপুরে (বা চাঁদপাড়া) বসতি স্থাপন করেন। তিনি জন্মসূত্রে বাঙালী ছিলেন, একথা মনে করার কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই। কৃষ্ণদাস কবিরাজের ‘চৈতন্য চরিতামৃত’ে দেখা যায়, তিনি ‘গোড় অধিকারী’ সুবুদ্ধি রায়ের অধীনে চাকুরি করতেন। তাঁর ‘কাজে ছিদ্র পাওয়া যায় তারে চাবুক মারিল।’ সিংহাসনে আরোহণের পর হোসেন শাহের স্ত্রী তাঁকে অনুরোধ করলেন সুবুদ্ধি রায়কে হত্যা করার জন্য। তিনি বললেন, তাঁর ‘পোন্টা রায়’ তাঁর ‘পিতা’, অতএব ‘তাহারে মারিব আমি ভাল নহে কথা।’ ‘স্ত্রী কহে জাতি লহ যদি প্রাণে না মারিবে।’ শেষ পর্যন্ত সুলতান ‘সংকটে’ পড়লেন ; স্ত্রীর মনোভূষ্টির জন্য ‘করোয়ার পানি তার (সুবুদ্ধি রায়ের) মুখে দেয়াইলা।’ সুবুদ্ধি রায়ের জাত গেল ; তিনি প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য কাশীতে গেলেন।

আর একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে হোসেন বাল্যকালে চাঁদপাড়ার এক ব্রাহ্মণের অধীনে রাখালের কাজ করতেন। সিংহাসনে আরোহণ করে তিনি ঐ ব্রাহ্মণকে মাত্র এক আনা খাজনায় গ্রামাটির জমিদারী স্বত্ত্ব দেন ; তাই গ্রামাট ‘একানি চাঁদপাড়া’ নামে পরিচিত হয়েছিল। কিন্তু কিছুদিন পরে স্ত্রীর পীড়াপীড়িতে তিনি ব্রাহ্মণকে গোমাংস খেতে বাধ্য করে তাঁর জাত নষ্ট করেন। দ্রুতি কাহিনীতেই হোসেনের চরিত্রের একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত প্রকাশিত হয়েছে : স্ত্রীর অন্যান্য আশঙ্কার অগ্রাহ্য করার মত মনের বল তাঁর ছিল না।

মাই হোক, হোসেন সমাজের নিম্নতম স্তর থেকে বুদ্ধিবলে উচ্চতম স্তরে উঠেছিলেন এবং উজীরের পদ লাভ করেছিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিক বিবরণে দেখা যায়, তিনি সিংহাসন অধিকারের জন্য ‘নানা ধরনের চুর কুটনীতি ও হীন

চাতুরীর আশ্রয়' নিরোচ্ছলেন। কিন্তু ক্ষমতা দখলের পরে তিনি শাসন-দক্ষতার পরিচয় দেন এবং সামরিক ক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি গোড় থেকে একভালায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেছিলেন।

হোসেন শাহ নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন; সৈয়দ বংশীয় সুলতানের পক্ষে ইহা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু রাজকাষে তিনি হিন্দুদের সহায়তা গ্রহণ করতেন। তাঁর সময়ে অনেক হিন্দু উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত ছিলেন। এই সকল উচ্চপদাধিকারীর মধ্যে প্রধান ছিলেন বৈষ্ণব সাহিত্যে সুপরিচিত সনাতন ও তাঁর ছোট ভাই রূপ। সনাতন ছিলেন 'সাকর মল্লিক' ('সাকর মালিক' বা ছোট রাজা) এবং রূপ ছিলেন 'দবীর খাস' (প্রধান সেক্রেটারী)। উচ্চ পদ সনাতনকে রাজরোষ থেকে রক্ষা করতে পারে নি। তিনি উড়িষ্যা অভিযানে সুলতানের সঙ্গে যেতে অস্বীকার করেন, কারণ তিনি জানতেন যে সেখানে আক্রমণকারী সৈন্য দল হিন্দু মন্দির ধ্বংস করবে। এই অপরাধে হোসেন শাহ তাঁকে কারারুদ্ধ করে উড়িষ্যা চলে যান। তার অন্তর্পন্থিততে সনাতন কারারক্ষকে উৎকোচ দানে বশীভূত করে মুক্তাভাষ করেন এবং বন্দাবন যাত্রা করেন। তিনি চৈতন্যদেবের পরম ভক্ত ছিলেন। রূপও মহাপ্রভুর উপদেশে সংসারবিরাগী হয়ে বন্দাবনে চলে যান। তাঁদের অবশিষ্ট জীবন গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের আলোচনা ও ভাষা রচনার অতিবাহিত হয়েছিল।

সনাতনের বড় ভাই রঘুনন্দন ও ছোট ভাই বল্লভ ('অনুপম মল্লিক') এবং তাঁদের ভগ্নীপতি শ্রীকান্ত দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত ছিলেন। কেশব বসু (খাঁ, ছত্রী) সুলতানের দেহরক্ষীদের নায়ক ছিলেন। উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত অন্যান্য হিন্দুর মধ্যে ছিলেন রামচন্দ্র খাঁ, যশোরাজ খাঁ, চিরঞ্জীব সেন, দামোদর, হিরণ্য দাস, কবিরঞ্জন বা কবিশেখর, পোবর্ধন দাস, গোপাল চক্রবর্তী প্রভৃতি। মদু-দাস ছিলেন সুলতানের ব্যক্তিগত চিকিৎসক। 'ই' হারা সকলেই উচ্চপদধারী ছিলেন, সেইজন্য 'ই'হাদের নাম বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া যায়, ইহাতে বৃদ্ধা যায় যে নিরুপদেও অনেক হিন্দু কর্মচারী নিযুক্ত ছিল, যাহাদের নাম পাওয়া যায় না।' মোটামুটি বলা যায়, হোসেন শাহ শাসন-ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার জন্য ইলিয়াস শাহী আমলের রীতি অনুসরণ করেছিলেন। এতে তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়, কি তু ব্যক্তিগত উদারতা এবং হিন্দু-মুসলমানে সমদর্শিতা প্রমাণিত হয় না। বন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবতে' তাঁকে 'পরম দূর্বীর যবন রাজা' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সুবুদ্ধি রায় এবং চাঁদশাড়ার ব্রাহ্মণের দূর্গতি ভুলে যাওয়া ক্ষয় না।

হোসেন শাহ বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, এই বহুলপ্রচলিত ধারণাটি ভিত্তিহীন। 'চৈতন্যভাগবতে' বলা হয়েছে, 'না কে। পাণ্ডিত্য চর্চা রাজা সে যবন।' এখানে 'পাণ্ডিত্য চর্চা' অর্থে আরবী ও ফারসী ভাষার পৃষ্ঠপোষকতার কথা বলা হয় নি, সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতার কথা বলা হয়েছে। বাংলা দেশী ঐতিহাসিকেরা বৈষ্ণব সাহিত্যিকের এই সুস্পষ্ট

উক্তি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন।^{১১} আবদুল করিম বলেছেন, ‘হোসেন শাহী আমলকে বাংলা সাহিত্যের রেনেসাঁর যুগ বলা হয়, এই আমলের ৪৫ বৎসর সময়ে বাংলা সাহিত্যের অভূতপূর্ব উৎকর্ষ সাধিত হয়।’ তিনি বাংলাদেশী ঐতিহাসিক হাবিবুল্লাহর মত উদ্ধৃত করেছেন : ‘It was a period in which the vernacular found its due recognition as the literary medium through which the repressed intellect of Bengal was to find its release’. কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাঙালী হিন্দুর ‘repressed intellect’ হোসেন শাহী আমলের বহু পূর্বেই মূক্তি পেয়েছিল—কৃষ্ণবাস এবং চণ্ডীদাস হোসেন শাহের সিংহাসন লাভের বহু পূর্বেই তাঁদের অমর কাব্য রচনা করেছিলেন।

হোসেন শাহের হিন্দু কর্মচারীদের মধ্যে কয়েকজন সুকবি ছিলেন, কিন্তু ‘এদের সাহিত্য সৃষ্টির মূলে যে হোসেন শাহের পৃষ্ঠপোষক বা অনুপ্রেরণা ছিল, এমন কোন প্রমাণ আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি।’ সুখময় মুখোপাধ্যায়ের এই উক্তির বিরোধিতা করেছেন আবদুল করিম। তাঁর প্রথম বক্তব্য এই যে হোসেন শাহ তাঁর অমাত্যদের মধ্যে যারা কবি ছিলেন তাঁদের ‘অনেকেই উপাধি দিয়া সম্মানিত করেন’—যেমন, সাকর মল্লিক, দবীর খাস, খাঁ ইত্যাদি। কিন্তু এই সব উপাধি শাসন-ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, সাহিত্যের সঙ্গে এদের কোন সম্পর্ক নেই। বিতীয়তঃ, যশোরাজ খাঁ তাঁর এক ভগিনীর বলেছেন, ‘শ্রীধনু হুসারন। জগৎভূষণ। সেহ হই রস জান।’ আবদুল করিমের মতে, এই উক্তি ‘হোসেন শাহ কর্তৃক কাব্য রস আশ্বাদনের ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। ত্যাছাড়া এখানে যেই ভাবে হোসেন শাহের প্রশস্তি গাওয়া হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় যে যশোরাজ খান হোসেন শাহ কর্তৃক উৎসাহিত হইয়াছিলেন...।’ যশোরাজের রচিত কোন কাব্য পাওয়া যায় নি, সুতরাং হোসেন শাহ কোন কাব্যের ‘রস আশ্বাদন’ করতেন তা জানা যায় না। অমাত্যদের পক্ষে রাজার ‘প্রশস্তি গাওয়া’ সুপ্রচলিত রীতি। জগৎভূষণ রাজার কাছে কবি কাব্য রচনার পূর্বেই ‘উৎসাহ’ পেয়েছিলেন, কিংবা ভবিষ্যতে কাব্য রচনায় বা অপর কোন ক্ষেত্রে তাঁর অনুগ্রহ লাভের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করছিলেন, সেটাও অনিশ্চিত।

বিজয়গুপ্তের ‘মনসামঙ্গল’ কাব্যে হোসেন শাহকে ‘নৃপতি তিলক’ বলা হয়েছে। এই কাব্যের যে রূপ এখন পাওয়া যায় তার রচনাকাল সম্পর্কে সন্দেহ আছে। কাব্যটি হোসেন শাহের আমলে রচিত হয়েছিল, এমন কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ নেই। ত্যাছাড়া আবদুল করিমই বলেছেন, ‘বিজয় গুপ্ত হোসেন শাহের পৃষ্ঠপোষক লাভ করিয়াছেন বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।’ বিপ্রদাস শিখরদেবই যখন সুন্দরবন হোসেন শাহের রাজত্বকালে তাঁর ‘মনসা বিজয়’ কাব্য রচনা করেন। তিনি লিখেছেন, ‘নৃপতি হোসেন শাহ গোড়ের প্রধান।’ কিন্তু

আবদুল করিমের মতে, 'সুলতান তাহাকে উৎসাহিত বা' সম্মানিত করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না।'

হোসেন শাহের দুই সেনাপতি—পরাগল খাঁ ও তাঁর পুত্র ছদ্মি খাঁ (নসরৎ খাঁ) - বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। দু'জনেরই কর্মক্ষেত্র ছিল চট্টগ্রাম। পরাগল খাঁ 'পদ্রাণ শূন্যে নিত্য হরষিত মতি।' তাঁর 'আদেশ মালা মস্তকে' গ্রহণ করে 'কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস পাঁচালী রচিল।' এই পাঁচালীই বাংলা ভাষার রচিত প্রথম মহাভারত। শ্রীকর নন্দী ছদ্মি খাঁর 'আদেশ মালা মাথে আরোপিয়া' নতুন 'পাঞ্চালী' রচনা করেন। দু'টি কাব্যেই হোসেন শাহের 'প্রগতি গাওয়া' হয়েছে, কি তু কবিরা তাঁর কাছে উৎসাহ বা পদ্রুকার পেয়েছিলেন এমন কোন ইঙ্গিত নেই।

*

*

*

হোসেন শাহের মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন তাঁর পুত্র নাসিরউদ্দীন নসরৎ শাহ (১৫১৯-৩২)। 'প্রায় সমগ্র বাংলা দেগ, গ্রিহুত ও বিহারের অধিকাংশ এবং উত্তর প্রদেশের কিয়দংশ' তাঁর অধিকারভুক্ত ছিল। গ্রিহুত, গ্রিপদ্রা এবং আসামের রাজাদের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ ঘটেছিল।

১৫২৬ সালে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে দিল্লীর সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত ও নিহত করে বাবর ভারতে মোগল সাম্রাজ্য স্থাপনের সূচনা করেন। মোগলদের সঙ্গে আফগানদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা অকবরের রাজত্বকাল পর্যন্ত উত্তর ভারতের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বাবর পূর্ব ভারতে আফগানদের আধিপত্য ধ্বংস করার জন্য বিহার আক্রমণ করেন। এই উপলক্ষে নসরৎ শাহের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। যুদ্ধে বাংলার সৈন্যদল পরাজিত হয়। বাবর বাংলার দিকে অগ্রসর না হয়ে নসরৎ শাহের সঙ্গে সন্ধি করলেন, কারণ আফগানদিগকে দমন করাই তাঁর মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু নসরৎ শাহ পশ্চিমে কিছু কিছু অঞ্চল হারালেন; ভবিষ্যতে বাংলাদেশ মোগল আক্রমণের লক্ষ্য-স্থল হবে, এই সম্ভাবনার উদ্ভব হল। মোগল শক্তির অভ্যুদয়ে ভারতের ইতিহাসে যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা হল।

হোসেন শাহের রাজত্বকালের শেষ দিকে পতুগীজেরা চট্টগ্রামে উপস্থিত হয়ে বাংলার বাণিজ্য শূন্য করার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল। নসরৎ শাহের আমলে তারা আবার চেষ্টা করল, কিন্তু কোন পাকাপাকি ব্যবস্থা হবার আগেই তাঁর মৃত্যু হল।

নসরৎ শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আলাউদ্দীন ফীরুজ শাহ অস্পদিন রাজত্ব করেন। তাঁকে হত্যা করে তাঁর কাকা (নসরৎ শাহের ছোট ভাই) গিরাসউদ্দীন মাহমুদ শাহ সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি পতুগীজদিগকে তাঁর রাজ্যে বাঁচি স্থাপনের অনুমতি দিয়ে বাংলার ইউরোপীয় বাণিজ্য, লুণ্ঠন ও অত্যাচারের পথ উন্মুক্ত করেন। ফীরুজ শাহের হত্যার ফলে রাজ্যে অশান্ত-বিরোধ সূত্র হইয়াছিল। আসাম আক্রমণের ব্যর্থতা রাজ্যের স্বাধীনক দুরবস্থা

প্রকাশিত হল। গেষে গের খাঁর আক্রমণে গিয়াসউদ্দীন পতু'গীজদের সাহায্য নিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। তিনি পরাজিত হয়ে পরলোকগমন করলেন (১৫০৮)। হে'সেন শাহী বংশের অবসান হল।

ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে ভাগ্যান্বেষী আফগান বীর শের খাঁ বিহারে আধিপত্য স্থাপন করেন। তাঁকে দমন করার জন্য বাবরের পুত্র এবং উত্তরাধিকারী হুমায়ূন বিহার আক্রমণ করেন। গিয়াসউদ্দীনের পতনের পর বাংলা এই মোগল-আফগান সংঘর্ষে জড়িত হয়ে প্রথমে শের খাঁর, পরে হুমায়ূনের হস্তগত হল (১৫০৮)। কিন্তু উত্তর ভারতে দুটি মদকে পরাজিত হয়ে (১৫০৯-৪০) হুমায়ূন সাম্রাজ্য হারালেন এবং পারস্যের দিকে যাত্রা করলেন, শের খাঁ দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করলেন। তাঁর নতুন নাম হল শের শাহ। বাংলা নবস্থাপিত আফগান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রদেশে পরিণত হল। ইলিয়াস শাহের আমল থেকে বাংলা যে স্বাধীনতা ভোগ করছিল তার অবসান হল।

*

*

*

শের খাঁর গোড় অধিকার (১৫০৮) থেকে আকবরের বাংলা জয় (১৫৭৬) পর্যন্ত বাংলার আফগান শাসনের স্থায়ীকাল ৩৮ বৎসর।

শের শাহ বাংলাকে কয়েকটি প্রশাসনিক এলাকায় ভাগ করে ভিন্ন ভিন্ন আর্মীর হাতে তাদের শাসনভার দিয়েছিলেন। একজন প্রাদেশিক শাসনকর্তার হাতে সম্পূর্ণ ক্ষমতা থাকলে তাঁর পক্ষে বিদ্রোহী হওয়া সহজ হবে—এই সম্ভাবনার কথা মনে রেখেই দূরদর্শী সম্রাট এই ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি পূর্ব বাংলার সেনারগাঁও থেকে পাঞ্জাবে সিন্ধু নদের তীর পর্যন্ত একটি সূদীর্ঘ ও প্রগুস্ত রাজপথ নির্মাণ করান। ইংরেজ আমলে এই রাজপথের নাম ছিল 'গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড'।

শের শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ইসলাম শাহ দিল্লীর সম্রাট হন (১৫৪৫-৫৩)। বাংলা তাঁর অধিকারে ছিল। তিনি পিতার ব্যবস্থা বাতিল করে বাংলায় একজন এবং বিহারে একজন প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তাঁর রাজত্বকালে কালিদাস গজদানী নামে উত্তর ভারতীয় এক রাজপুত্র ইসলাম খর্ম গ্রহণ করে পূর্ব বাংলার এক অংশে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করার ব্যর্থ চেষ্টা করেন।

ইসলাম শাহের মৃত্যুর পর আফগান সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ল। দিল্লীতে বিশৃঙ্খলার সন্মোগ নিয়ে বাংলায় পর পর তিন জন আফগান শাসক কয়েক বৎসর প্রভুত্ব করেন। ১৫৬৩ সালে তাজ খাঁ কররানী নামক আফগান জাঙ্গীরদার নতুন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। অল্পদিন পরেই তাঁর মৃত্যু হল; তখন তাঁর ভাই সুলেমান কররানী গোড়ের সিংহাসন অধিকার করলেন।

সুলেমান কররানীর রাজত্ব (১৫৬৫-৭২) দীর্ঘকাল স্থায়ী না হলেও নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। তাঁর পররাষ্ট্র নীতি তাঁর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ও সামরিক শক্তির পরিচয় দেয়। তিনি মোগল সম্রাট আকবরের সঙ্গে সম্ভাব্য রক্ষা করতেন,

কারণ তিনি জানতেন যে মোগল সাম্রাজ্যের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে সফল্য লাভ করা বাংলার আফগানদের পক্ষে অসম্ভব। 'শোন নদ ছিল মোগল অধিকার ও সুলতানের অধিকারের সীমারেখা।' সুলতান কার্যতঃ বাংলা ও বিহারের সাবভৌম শাসক ছিলেন, উড়িষ্যাও তিনি জয় করেছিলেন। উত্তর ভারত থেকে মোগলদের ভয়ে অনেক আফগান বাংলায় এসে আশ্রয় নিয়েছিল, ফলে সুলতানের শক্তিবৃদ্ধি হয়েছিল। কিন্তু আকবরকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য তিনি 'সুলতান' উপাধি গ্রহণ না করে আফগান নায়কদের মত 'হজরত আলা' উপাধি নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি কোচবিহার আক্রমণ করে মোটামুটি সাফল্য লাভ করেও রাজ্যটি অধিকার করার চেষ্টা করেন নি, সম্ভাব্য মোগল আক্রমণকালে হিন্দু রাজার সাহায্য পাবার আশায় তাঁর সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেন।

বাংলার সুলতানেরা এবং দিল্লীর সুলতান ফারুজ শাহ তুঘলক বারবার উড়িষ্যা আক্রমণ করেছিলেন, কিন্তু হিন্দু রাজারা স্বাধীনতা রক্ষা করেছিলেন। সুলতান সমগ্র উড়িষ্যা জয় করে বাংলা-বিহারের সঙ্গে যুক্ত করলেন (১৫৬৭-৬৮)। নানাবিধ রাজনৈতিক পরিবর্তন সত্ত্বেও এই তিনটি প্রদেশের মধ্যে বার বার শাসনভিত্তিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। উড়িষ্যাবিজয়ী সেনাপতি কালাপাহাড় জগন্নাথের মন্দির খনন করেন এবং লুণ্ঠনের মাধ্যমে প্রচুর ধনরত্ন সংগ্রহ করেন। তিনি প্রথম জীবনে ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং পরে মুসলমান হয়েছিলেন, এই কিংবদন্তী ভিত্তিহীন।

অস্বাস্থ্যকর গোড়ি শহর পরিত্যাগ করে সুলতান তান্ডায় নতুন রাজধানী স্থাপন করেন।

সুলতানের মৃত্যুর (১৫৭২) পর তাঁর রাজ্য নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সুরু হল। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র বাম্বাজিদ কররানী নিজের ভগ্নীপতি কতৃক নিহত হলেন। আমীরেরা এই ভগ্নীপতিকে হত্যা করে সুলতানের কনিষ্ঠ পুত্র দায়্যুদ কররানীকে রাজ্যভার দিলেন। এই নির্বোধ, বদরাগী, মদ্যপারী যুবক পিতার দৃষ্টান্ত অনুসরণ না করে নিজ নামে খোত্বা পাঠ করেন এবং মদ্রা জারি করেন। সঙ্গে সঙ্গে বিহারে মোগল সাম্রাজ্যের সীমান্তে গোলযোগ সৃষ্টি করে তিনি রাজনৈতিক অদরদর্শিতার পরিচয় দিলেন। আকবর সেনাপতি মুর্নিম খাঁকে বাংলা আক্রমণের আদেশ দিলেন। হয়তো দায়্যুদ প্রকাশ্যে আকবরের বিরুদ্ধি উৎপাদন না করলেও তাঁর পতন হত, কারণ (আবদুল ফজলের মতে) সারা ভারতের অধীশ্বর হওয়াই আকবরের লক্ষ্য ছিল এবং সুলতানের মৃত্যু সংবাদ জানার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি পূর্ব দিকে রাজ্য বিস্তারের কথা ভেবেছিলেন।

মোগল সাম্রাজ্যের বিপুল সামরিক শক্তির সম্মুখীন হয়ে আত্মরক্ষা করা উল্লারদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। স্বয়ং আকবর বিহারে মোগল বাহিনীকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। বিহার থেকে বিতাড়িত হয়ে দায়্যুদ উড়িষ্যায় আশ্রয় গ্রহণ করলেন। মুর্নিম খাঁ ও তোড়রমলের নেতৃত্বে শেষ যুদ্ধ হল বাংলা এবং উড়িষ্যার সীমান্তে, সুবর্ণরেখা নদীর নিকটে, বর্তমান মেদিনীপুর জেলার দাঁড়ন থেকে ৯ মাইল।

দুদরে তুংকরোই গ্রামে (৩ মার্চ ১৫৭৫)। সেখানে পরাজিত হয়ে দায়্যুদ কটকের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করলেন, তোড়রমল তাঁর পশ্চাৎদাবন করলেন। শেষে জয়লাভের কোন সম্ভাবনা নেই দেখে দায়্যুদ আত্মসমর্পণ করলেন। মুনিম খাঁ তাঁকে আকবরের অধীন সামন্ত হিসাবে উড়িষ্যার শাসনভার দিলেন।

এই ব্যবস্থা অন্যান্য আফগান দলপতিরা মেনে নিল না। তাদের নেতৃত্বে আফগানেরা বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল; বিচ্ছিন্নভাবে মোগলদের সঙ্গে সংঘর্ষ চলতে লাগল। কয়েক মাস পরে মহামারীতে মুনিম খাঁর মৃত্যু হল (অক্টোবর ১৫৭৫)। আকবর সেনাপতি খান-ই-জহানকে বাংলায় পাঠালেন, তাঁর সঙ্গে থাকলেন তোড়রমল। ইতিমধ্যে দায়্যুদ খাঁ উড়িষ্যায় মোগলদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি রাজমহলে গিয়ে অন্যান্য আফগান দলপতিদের সঙ্গে মিলিত হয়ে খান-ই-জহানের অগ্রগতি রোধ করার চেষ্টা করলেন। রাজমহলের যুদ্ধে (১২ জুলাই ১৫৭৬) তিনি পরাজিত ও বন্দী হলেন। তাঁর মাথা কেটে আকবরের কাছে পাঠানো হল।

দায়্যুদ কররানীর পতনের ফলে বাংলায় সুলতানী আমলের অবসান হল, বাংলার স্বাধীনতা বিলুপ্ত হল, বাংলা পাকাপাকি ভাবে দিল্লীর সার্বভৌম শক্তির অধীন একটি প্রদেশে পরিণত হল। ১৯৪৭ সালে বাংলার মুসলমান-প্রধান অংশ দিল্লীর কর্তৃত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে করাচীর কর্তৃত্বাধীন হল। তার ২৪ বৎসর পরে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হল। মুসলমান সুলতানেরা বাংলার রাজনৈতিক একা স্থাপন করেছিলেন; তাঁদের উত্তরসূরী মুসলমান নেতৃবৃন্দ সেই এক্যাসূত্র বিচ্ছিন্ন করলেন। স্বাধীন বাংলাদেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আজও আসে নি।

ইতিহাসের গতি অতি বিচিত্র, কিন্তু বহু শতকের ঘটনাবলী সতর্কভাবে পর্যালোচনা করলে কোন কোন ক্ষেত্রে অতীতে বর্তমানের বীজরোপণ লক্ষ্য করা যায়। পোনে চারশো বৎসরব্যাপী সুলতানী আমলে রাজা গণেশের দুই বংশধর বাদে বাঙালী মুসলমান কখনও সিংহাসনে বসেন নি, সব সুলতানই ছিলেন বহিরাগত অথবা বহিরাগতের বংশধর। উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের মধ্যে কতজন প্রকৃত বাঙালী মুসলমান ছিলেন তা বলা যায় না। অভিজাত মুসলমান সমাজে এবং সম্মানিত পীর ও দরবেশদের মধ্যে বহিরাগতদের একাধিপত্য ছিল। হিন্দু সমাজের যে বিরাট অংশ নানাকারণে মুসলমান সমাজে প্রবেশ করেছিল তার পক্ষে সামাজিক মর্যাদা ও রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার করা সম্ভব হয় নি। দিল্লীর রাজনৈতিক আধিপত্য স্বীকার না করলেও সুলতানী আমলের বাংলা ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে উত্তর ভারতীয় মুসলমানদের (যাদের মধ্যে অনেকেই তুর্কীস্তান, আফগানিস্তান, ইরান এবং আরব থেকে এসেছিল) প্রভাবের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। মোগল আমলেও এই রীতির ব্যতিক্রম ঘটে নি, ইংরেজ আমলেও নয়। যে মুসলিম লীগের নেতৃত্বে পূর্বে পাকিস্তানের জন্ম সেই রাজনৈতিক সংগঠনের নেতৃত্ব অবাঙালী মুসলমানদের হাতেই ছিল।

তার পূর্বেও মুসলমান নেতারা—স্যার সৈয়দ অহম্মদ, সৈয়দ আমীর আলি প্রভৃতি—অবাঙালী মুসলমান ছিলেন। স্যার নাজিমউদ্দীন এবং সূরাবদী মল্লভ: উদ্‌ভাষী অবাঙালী মুসলমান ছিলেন। কেবলমাত্র ফজলুল হক ছিলেন বাঙালী মুসলমান, কিন্তু চল্লিশের দশকে পূর্ব বঙ্গের মুসলমান সমাজ তাঁকে নেতৃত্ব থেকে বিচ্যুত করেছিল।

পাঞ্জাবী মুসলমানের কর্তৃত্ব থেকে মুক্তিলাভের সাফল্যমুণ্ডিত প্রয়াস পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানের পক্ষে একটি সম্পূর্ণ নতুন এবং অনৈতিহাসিক পদক্ষেপ। এখানে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে নি, ইতিহাসকে অস্বীকার করা হয়েছে। বাংলাদেশী ঐতিহাসিক হাবিবুল্লাহ বাংলা সাহিত্যের প্রসঙ্গে বলেছেন যে এটি হোসেন শাহের আমলে ছিল 'the literary medium through which the repressed intellect of Bengal was to find its release.'^{১২} 'Repressed' শব্দটি খুবই অর্থবহ। সমগ্র সুলতানী আমল সম্বন্ধে, এবং হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় সম্বন্ধে, এটি প্রযোজ্য। কেবল যে 'intellect'ই 'repressed' ছিল তা নয়, জীবনের সকল ক্ষেত্রে আত্মবিকাশের সুযোগ এবং প্রতিভা প্রদর্শনের সুযোগের অভাব ছিল। মুসলমান সমাজের বহিরাগত অংশ এই সুযোগের ক্ষেত্রে একাধিপত্য করত; হিন্দু সমাজ এই সুযোগ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত ছিল। সুলতানদের ব্যক্তিগত খেয়াল বা রাজনৈতিক প্রয়োজনে কয়েকজন হিন্দু উচ্চ পদ লাভ করেছিল বটে, কিন্তু তাতে সামগ্রিক ভাবে হিন্দু সমাজের 'repressed' শক্তি 'released' হয় নি। এখন বাংলাদেশে বাঙালী মুসলমান সমাজ সামগ্রিক ভাবে আত্মশক্তি বিকাশের সুযোগ পাচ্ছে। এই সুযোগের সব্যবহার হলে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে।

হিন্দুদের প্রতিভা স্ফুরণের সুযোগ না দিয়ে মুসলমান শাসকেরা নিজেদের দুর্বল করে রেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'পঞ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পঞ্চাতে টানিছে।' এই ঋষি-বাক্য শব্দ হিন্দু সমাজের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে নয়, মুসলমান রাজার সঙ্গে হিন্দু প্রজার সম্পর্ক সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। স্বাধীন বাংলাদেশে হিন্দুদের সম্বন্ধেও কবিরা এই বাণী শাসক মুসলমানদের স্মরণ রাখা উচিত।

সংখ্যার দিক থেকে যারা প্রধান, যাদের বিরাট সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ছিল, যাদের সামরিক শক্তি স্বাধীনতা হারাবার পরেও নিঃশেষ হয়ে যায় নি, তাদের দ্বারা সরিয়ে রেখে মুসলমান রাষ্ট্র শক্তি সঞ্চারের একটি প্রধান উৎস থেকে নিজেকে বঞ্চিত করেছিল। দিল্লীর আক্রমণ প্রতিরোধ করার সময় ইলিয়াস শাহ হিন্দু পাইকদের এবং সেনানায়ক সহদেবের অকুণ্ঠ সহায়তা পেয়েছিলেন। রাজ-হত্যার যুদ্ধে সেনানায়ক গ্রীহরি দারুণ কররানীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে-

ছিলেন, কিন্তু আফগান দলপতি কতলু খাঁও এ হিন্দু বিশ্বাসবাতকের সহ-মোগী ছিলেন। বাংলার সুলতানেরা বিহারে, আসামে এবং উড়িষ্যায় বহু যুদ্ধ করেছেন, কিন্তু হিন্দু রাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধেও কোন হিন্দু তাঁদের বিরুদ্ধাচরণ করেছে বলে জানা যায় না।

সুলতানী আমলে হিন্দুদের দূরে সরিয়ে রাখার দুটি প্রধান কারণ অনুমান করা যায়। প্রথমতঃ, বিজিতের উপর বিজিতার বিশ্বাসের অভাব স্বাভাবিক। কিন্তু মুসলমান শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পরে, হিন্দুদের সঙ্গে পাশাপাশি বাস করার ফলে, এই অবিশ্বাস দূর হতে পারত। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে কোন কোন হিন্দু উচ্চ পদে নিযুক্ত হয়েছিল, কিন্তু তাদের অবস্থা কতখানি অনিচ্ছা ছিল সেটা হোসেন শাহের আমলের দুটি ঘটনা থেকে খানিকটা অনুমান করা যায়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন যে সুবুদ্ধি রায় ‘পূর্বে গোড় অধিকারী’ ছিলেন, কিন্তু হোসেন শাহ এরূপ সম্মানিত হিন্দুর জাতি নষ্ট করেন। তাঁর বিশ্বাসভাজন সনাতনকে সামান্য অপরাধে তিনি কারারুদ্ধ করেন। দণ্ডিত অমাত্যের নিকট আত্মীয়েরা উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত থেকেও এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে সাহস পান নি। তিনশো বৎসর মুসলমান শাসনের পরেও যদি হিন্দু সমাজের পদস্থ ব্যক্তিদের এমন অসহায় অবস্থায় থাকতে হয় তবে শাসক ও শাসিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি ও সহযোগিতার সম্পর্ক থাকতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, ‘মুসলমান সুফীরা মুসলমান রাজ্যে হিন্দুদের উচ্চ পদে নিযুক্তির বিরোধী ছিলেন।’^{৩৩} সমগ্র মুসলমান সমাজের উপর সুফীদের প্রবল প্রভাব ছিল। কেবল সুফীরা নয়, মুসলমান ধর্মশাস্ত্র ও আইনের ব্যাখ্যাকারগণ (ulama, theologians) হিন্দুদের সম্বন্ধে বিহৃকার নীতির প্রবক্তা ছিলেন। যে জিন্নতুদ্দীন বরনীর ‘তারিখ-ই-ফীরুজশাহী’ বইটি বাংলার সুলতানী আমলের ইতিহাস রচনার একটি অপরিহার্য উপাদান তিনি বলেছেন, ‘যাকে ধর্মের ব্যাপারে বিশ্বাস করা যায় না (অর্থাৎ যে বিধর্মী) তাকে রাজ্যের ব্যাপারেও বিশ্বাস করা যায় না।’^{৩৪} বাংলার মুসলমান শাসকেরা এই নীতি অতিক্রম করতে পারেন নি।

৩৩। আবদুল করিম, ‘বাংলার ইতিহাস,’ ২৪২ পৃষ্ঠা।

৩৪। A. C. Banerjee, *The State and Society in Northern India*, ১৭ পৃষ্ঠা।

সুলতানা আমল (২)

১। ইসলাম ধর্মের প্রসার

বখ্তিয়ার খলজীর স্বপেকালস্থায়ী রাজত্বকালেই বাংলায় মুসলমান সমাজের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। তাঁর অনুগামী আমীর ও সৈন্যেরা নববিজিত রাজ্যে বসতি স্থাপন করে। পরে নানা কারণে উত্তর ভারত থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রাচীর মুসলমান বাংলা দেশে প্রবেশ করে। হয়তো বাণিজ্য উপলক্ষে পশ্চিম এশিয়া থেকে যে সব মুসলমান চট্টগ্রাম বন্দরে আসত তাদের মধ্যে কেহ কেহ এদেশেই থেকে যেত। কিন্তু এটা নিশ্চিত ঐতিহাসিক সত্য যে অবিভক্ত বাংলার মুসলমানদের অধিকাংশই ধর্মান্তরিত হিন্দুদের বংশধর। ১৮৭১ সালের জনসংখ্যা গণনায় সর্বপ্রথম দেখা গেল যে পূর্ব বাংলার সকল জেলায় এবং উত্তর বাংলার বৃহত্তর অংশে মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে। তার ঐতিহাসিক পরিণতি পূর্ব পাকিস্তানের জন্ম।

সুলতানী আমলে ইসলাম ধর্মের প্রসারের দুটি প্রধান কারণ ছিল। প্রথমতঃ, মুসলমান শাসকদের পক্ষে বিজিত দেশে রাজনৈতিক ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য ইসলাম ধর্মাবলম্বী একটি সমাজ পুস্তন করা অত্যাৱশ্যক ছিল। বিধর্মীরা ছিল প্রবলভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ, নতুন শাসকদের প্রতি তাদের ঘর্ম্ম ও রাজনৈতিক বিরোধিতার ষ্ঠে গুরুত্ব ছিল। এই বিরোধিতা দমন করার জন্য সামরিক শক্তিই প্রধান অস্ত্র ছিল, কিন্তু জনসমাজের মধ্যে ইসলাম ধর্মাবলম্বী একটি গোষ্ঠীর সহযোগিতার মূল্যও কম ছিল না। মোহাম্মদ বিন তুগলক যখন দেবগিরিতে নতুন রাজধানী স্থাপন করেন তখন তিনি দিল্লী থেকে বহু আমীর ও রাজকর্মচারীকে এবং মুসলমান জনতার একাংশকে সেখানে যেতে বাধ্য করেছিলেন। তখন দীক্ষণ ভারতে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা খুবই কম ছিল। বিপুল সংখ্যক হিন্দুর পাশাপাশি থাকতে হলে মুসলমানের সংখ্যাৱৃদ্ধি অত্যাৱশ্যক

ছিল। বাংলার মুসলমান সুলতানেরা এই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। উত্তর ভারত থেকে মুসলমান আমদানি করে এর সমাধান সম্ভব ছিল না, সুতরাং স্থানীয় হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করে মুসলমান সমাজ সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা হল।

বিত্তীয়তঃ, ইসলাম ধর্ম প্রত্যেক মুসলমানকে এই শিক্ষা দেয় যে বিধর্মীকে সত্য ধর্মে দীক্ষা দেওয়া তার আধাণিক কর্তব্য। ইসলামের শাস্ত্রাভিত্তিক আইন অনুসারে মুসলমান রাজ্যের অমুসলমান অধিবাসীকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে হবে অথবা জিজিয়া কর দিবে প্রাণ ও সম্পত্তি রক্ষার অধিকার ক্রয় করতে হবে। ভারতবর্ষের মুসলমান রাজারা এই নীতি অনুসরণ করতেন, তবে বাংলায় হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর ধার্য করার প্রমাণ নেই। বাংলায় এবং অন্য প্রদেশে নানাভাবে ইসলাম ধর্ম প্রচার করা হত, বহু হিন্দু স্বেচ্ছায় অথবা বাধ্য হইয়া স্বধর্ম ত্যাগ করত। মুসলমান দরবেশরা ধর্ম প্রচারে অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন, তাঁদের সহায়তা করত মুসলমান রাষ্ট্রের শাসননীতি।

এই দুইটি সাধারণ কারণ সমগ্র ভারতেই ইসলাম ধর্ম প্রচারে সহায়ক হয়েছিল, কিন্তু কেবলমাত্র দুইটি প্রদেশ (পাঞ্জাব ও বাংলা) বাদে অন্য কোন প্রদেশে মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে নি। আবার এই দুইটি প্রদেশেই তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা আঞ্চলিক : পাঞ্জাবে পশ্চিমাংশে, বাংলায় পূর্বাংশে। অন্যান্য প্রদেশ থেকে দুইটি প্রদেশের এই পার্থক্যের কারণ সম্বন্ধে বিস্তারিত ঐতিহাসিক এবং সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার প্রয়োজন। সেদিকে দৃষ্টি না দিয়ে কোন কোন ঐতিহাসিক পূর্বে বাংলায় মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার অতি সরল, কল্পনা-ভিত্তিক ব্যাখ্যা উপস্থিত করেছেন।

বাংলাদেশী ঐতিহাসিক আবদুল করিম বলেছেন, ‘নির্ঘাতিত বৌদ্ধ ও শূদ্রেরা মুসলমান সূফী-সাধকদের চরিত্রে এবং মুসলমানদের বর্ণবৈষম্যহীন সমাজ-ব্যবস্থায় মগ্ন হইয়া ইসলাম ধর্মের দিকে আকৃষ্ট হয়।’ এটি একটি প্রচলিত ধারণার পুনরুদ্ভূতি মাত্র, একটি a priori সিদ্ধান্ত; এর সমর্থনে কোন যুক্তি উত্থাপন করা হয় নি। ইসলাম ধর্মের প্রতি ‘নির্ঘাতিত’ বৌদ্ধ ও শূদ্রদের আকর্ষণ কেন পূর্বে বাংলায় এবং উত্তর বাংলার বৃহত্তর অংশে সীমাবদ্ধ ছিল তা তিনি ব্যাখ্যা করেন নি। ‘নির্ঘাতিত’ বৌদ্ধ ও শূদ্র রাত্ অঞ্চলেও ছিল, ‘মুসলমান সূফী-সাধকদের’ আশ্রয়লাভ এই অঞ্চলে ছিল না; কিন্তু পশ্চিম বাংলায় হিন্দুর সংখ্যাধিক্য দীর্ঘকালব্যাপী মুসলমান শাসনকালে ক্ষুণ্ণ হয় নি।

আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার এই বিষয়টির অপেক্ষাকৃত বিগদ আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন : ‘হিন্দু সমাজে নিরুশ্রেকগীর লোকেরা নানা অসুবিধা ও অপমান সহ্য করিত। কিন্তু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলে বোগ্যতা

১। ‘বাংলার ইতিহাস’, ৬২৬ পৃষ্ঠা।

২। রমেশ চন্দ্র মজুমদার, ‘বাংলা দেশের ইতিহাস—ঐতিহ্যের দৃষ্ট (মুদ্রা বদল)’, ২৩২-৩৩ পৃষ্ঠা।

অনুসারে রাজ্যে ও সমাজে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করার পক্ষেও তাহাদের কোন বাধা ছিল না।' এই বহুব্যয় সমর্থনে তিনি একটি মাত্র উদাহরণ দিয়াছেন : 'বখতিয়ার খিলজীর একজন মেচ জাতীর অনুচর গোড়ের সন্নাট হইয়াছিলেন।' এই ব্যক্তির নাম তিনি উল্লেখ করেন নি। রাজা গণেশের পুত্র জলালউদ্দীনের নাম তিনি বলেন নি। চাকুরির লোভ যে বহু হিন্দুর ধর্মত্যাগের একটি প্রধান কারণ ছিল তাতে সন্দেহ নেই। 'ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে পতু'গীজ পর্য্যটক দ্বারা তে' বারবোসা বাংলা দেশ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে রাজ-অম্লগ্রহ পাইবার জন্য প্রতি দিন হিন্দুরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।'^{১০} বাংলাদেশী ঐতিহাসিক লিখেছেন : 'সংস্কৃতির পরিবর্তে' (রাজভাষা) ফার্সী ভাষা শিখিলেই রাজ-সরকারে চাকুরী পাওয়া যায়।' একথা সত্য হলে চাকুরি লাভের জন্য কোন হিন্দুর স্বধর্ম ত্যাগের প্রয়োজন হত না, কারণ ফার্সী ভাষা পড়ার জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ অপরিহার্য ছিল না। হিন্দুদের রাজকাষ' থেকে বঞ্চিত রাখার নীতি মুসলমান শাসকেরা অনুসরণ করতেন ; এই নীতি ধর্মপ্রচারের একটি প্রধান অস্ত্র রূপে ব্যবহৃত হত।

মুসলমান রাজত্ব স্থাপনের দুশো বছর পরে হোসেন শাহের আমলে কয়েকজন হিন্দু উচ্চ পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বাংলাদেশী ঐতিহাসিক বলেছেন : 'ইলিয়াস শাহী আমল হইতে বাংলা দেশের হিন্দুরা উচ্চ পদে নিযুক্ত হইত, পরবর্তী ইলিয়াস শাহী সুলতানেরাও পূর্ববর্তী সুলতানদের নীতি অনুসরণ করিতেন এবং হোসেন শাহ এই নিয়ম অনুসরণ করিয়া হিন্দুদিগকে উচ্চ পদে নিযুক্ত করেন।'^{১১} এই উক্তি কোন প্রমাণ তিনি উপস্থিত করেন নি। তাঁর বইতে অধিকাংশ পৃষ্ঠায় পাদটীকার মাধ্যমে সূত্রের উল্লেখ করা হয়েছে, যে পৃষ্ঠায় এই উক্তিটি আছে সেই পৃষ্ঠাতেও দুটি পাদটীকা আছে, কিন্তু এই উক্তি সম্বন্ধে কোন পাদটীকা নেই। পশ্চিম বঙ্গীয় একজন ঐতিহাসিক বলেছেন : 'সব সময়ে সমস্ত কাজের জন্য যোগ্য মুসলমান কর্মচারী পাওয়া যেত না বলে হিন্দুদের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগের প্রথা অনেকদিন আগে থেকেই চলে আসছিল—রুকনউদ্দীন বারবক শাহের আমলেও বহু হিন্দু উচ্চ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। হোসেন শাহ এ ব্যাপারে পূর্ববর্তী সুলতানদের প্রথা অনুসরণ করেছিলেন।'^{১২} রুকনউদ্দীন বারবক শাহ বখতিয়ার খিলজীর আড়াইশো বৎসর পরে বাংলার সিংহাসনে, আরোহণ করেন ; এই দীর্ঘকালে হিন্দুদের 'উচ্চ রাজপদে' প্রতিষ্ঠার প্রমাণ পাওয়া যায় না।

শাসনকার্যের ত্যাগিদে, অথবা রাজনৈতিক প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য, অথবা শাসকের ব্যক্তিগত উদারতা বা অনুগ্রহ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে শাসিত সম্প্রদায়ের

১০। 'The Heathen of these parts daily become Moors to gain the favour of their rulers'. (*The Book of Duarte Barbosa*, tr. M.L. Dames, Vol. II, p. 147).

১১। আবদুল কাদির, 'বাংলার ইতিহাস', ৪০৫ পৃষ্ঠা।

১২। সুব্রত চট্টোপাধ্যায়, 'বাংলার ইতিহাসের দ্বাদশ বছর', ৫০৯-২ পৃষ্ঠা।

ব্যক্তিবিশেষকে অথবা ক্ষুদ্র গোষ্ঠিকে ‘উচ্চ রাজপদে’ নিয়োগ করা হতে পারে, কিন্তু কিছুর কিছু ইতিহাসবিদগণ দৃষ্টান্তের উপর ভিত্তি করে রাষ্ট্রের সাধারণ নীতি সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত করা অসম্ভব। ইংরেজ আমলে বহু ভারতীয় ‘উচ্চ রাজপদে’ নিযুক্ত হয়েছেন, কিন্তু তার ফলে শাসক জাতির একাধিপত্য কতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়েছিল? সুতরাং আমলে চাকুরি সম্বন্ধে সংখ্যাগুরু হিন্দুদের কি অবস্থা ছিল তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বারবোসার নিরপেক্ষ উক্তি থেকে পাওয়া যায়।

পূর্বেই বলা হয়েছে, ‘মুসলমানদের বর্ণ-বৈষম্যহীন সমাজ-ব্যবস্থায়’ পশ্চিম বাংলার ‘নির্ঘাতিত বৌদ্ধ ও শূদ্ররা’ কেন ‘মুগ্ধ’ হল না তার কোন কারণ বাংলাদেশী ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা করেন নি। আর মুসলমানদের সমাজ-ব্যবস্থা ‘বর্ণ-বৈষম্যহীন’ ছিল, এই কথাটিও ঠিক নয়। ‘সৈয়দ’ (যারা হজরত মোহাম্মদের কন্যা ফাতিমার বংশধর বলে দাবি করেন), ‘আলিম’ (পণ্ডিত ও শিক্ষারত), ‘শেখ’, ‘পীর’ প্রভৃতি শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিরা জনসাধারণের বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র রূপে সমাজের উচ্চস্তরের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আব্বাস বংশীয় খলিফাদের সময় থেকে সৈয়দরা সমাজে বিশেষ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শিরা সম্প্রদায়ের বিস্তৃতির ফলে এই মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছিল, কারণ শিরার ফাতিমার স্বামী আলী এবং তাঁদের বংশধরদিককে খিলাফতের প্রকৃত অধিকারী বলে মনে করত। তৈমুর দিল্লী আক্রমণ কালে সৈয়দ এবং ধর্মীয় শ্রেণীভুক্ত মুসলমানদের রক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করেছিলেন। দিল্লীর সুতান সিকন্দর লোদী সরকারী রাজস্ব অপহরণকারী এক সৈয়দকে তার প্রাপ্য শাস্তি থেকে অব্যাহতি দেন, এমন কি তাকে ঐ অপহৃত অর্থ-ফেরৎ দিতে বাধ্য করেন নি। হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণরা যে রকম সুবিধা ভোগ করত সৈয়দরা মুসলমান সমাজে সেই রকম সুবিধা ভোগের অধিকারী ছিল। এই সুবিধা তারা লাভ করত জন্ম, সূত্রে, কোন ব্যক্তিগত কৃতিত্বের স্বীকৃতি রূপে নয়। ইউরোপে মাজকরা নানা রকম সুবিধা ভোগ করত, কিন্তু মাজকের পদ বংশগত ছিল না। সাধারণ ভাবে বলা যায়, সামাজিক দিক থেকে সৈয়দরা ছিল একটি বংশগত জাতি। ব্রাহ্মণরা উপবীত ধারণ করত, সৈয়দরা একটি বিশেষ ধরনের টুপি মাথায় দিত।

ইসলাম ধর্মে পুরোহিত বা গুরুর স্থান নেই, কিন্তু বাস্তব জীবনে ‘শেখ’, ‘পীর’ প্রভৃতি ব্যক্তিদের বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হত। সুফীরা ধর্মজীবনে অগ্রসর হবার জন্য ‘পীর’ বা ‘মুরশিদ’ নামে পরিচিত গুরুর নির্দেশ মান্য করা অত্যাবশ্যক বলে মনে করত। পীরের প্রতি আনুগত্য ও ভক্তি হিন্দুদের গুরু-ভক্তির সঙ্গে তুলনীয়। প্রথমে কোন ব্যক্তি ধর্মজীবনে উন্নতি লাভ করে পীর বলে স্বীকৃতি লাভ করত। এটা ছিল একটি বিশেষ কারণে একটি বিশেষ ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধাভাজন। ক্রমে এই প্রথা ব্যক্তিকে অতিক্রম করে বংশকে বিশেষ মর্যাদার আসনে উন্নীত করল। হিন্দু সমস্যাসীদের মত পীরদের পক্ষে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল না। পীরের পুত্রকে ‘পীরজাদা’ বলা হত, ধর্মজীবনে তার কৃতিত্ব থাকুক

বা না থাকুক সে পিতার প্রাপ্য মর্যাদার অধিকারী হত। দিল্লীর সুলতান বহলুল লোদীর রাজত্বকালে বড় বড় আমীরেরা পীরজাদাদের কাছে মাথা নত করে রাখতেন, পীরজাদারা ইচ্ছা করলে সেই মাথার উপরে বসতে পারতেন। শেখদের বংশধরদের বলা হত ‘মুখদ্দুমজাদা’ বা ‘শেখজাদা’। মুসলমান সমাজে শেখজাদার স্থান ছিল অনেকটা হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণের স্থানের মত।

সৈয়দ, পীর, পীরজাদা এবং ধর্মের রীতিনীতি দ্বারা ব্যাখ্যা করত তাদের সাধারণ ভাবে ‘উলেমা’ বলা হত। ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বরনী উলেমা শ্রেণীকে দু’টি ভাগে ভাগ করেছেন—যারা সাংসারিক প্রলোভন থেকে দূরে থাকত এবং যারা পার্থিব ঐশ্বর্যের জন্য লালায়িত হত। ‘তারিখ-ই-ফখরউদ্দীন মুবারক শাহ’ বইতে বলা হয়েছে : ‘উলেমা পয়গম্বরের উত্তরাধিকারী।...তারা মর্যাদার এবং শ্রেণীবিন্যাসে অন্য সকলের চেয়ে অনেক উপরে। রাজারাও এ দিক থেকে তাঁদের নীচে।’

বিশেষ সুবিধাভোগী আর একটি শ্রেণী ছিল অভিজাত-বংশীয় ব্যক্তিরা (‘উমরা’)- যারা বড় বড় সরকারী চাকুরিতে নিযুক্ত হত, বড় বড় জায়গীর ভোগ করত, ঐশ্বর্য আর জাঁকজমক যাদের জনসাধারণ থেকে পৃথক করে রাখত।

মুসলমান সমাজের নিম্নতম স্তরে ছিল ক্রীতদাস। কোন কোন ক্ষেত্রে ক্রীতদাসেরা উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত হত, সিংহাসনও অধিকার করত। কিন্তু রাজনৈতিক ঘটনার আঘাতে মূর্চ্ছিম হয়ে ব্যক্তির ভাগ্য পরিবর্তন থেকে বিরাত ক্রীতদাস শ্রেণীর সামাজিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় না। যদুক্ষেত্রে বন্দী হিন্দুদের দাসত্বে পরিণত করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা হত। আফ্রিকা এবং পশ্চিম ও মধ্য এশিয়া থেকে বহু ক্রীতদাস আমদানি করা হত। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ক্রীতদাস সংগ্রহ করা হত। দিল্লী প্রভৃতি শহরে দাসদের খেচাকেনার জন্য বাজার ছিল। আলাউদ্দীন খলজী বিভিন্ন শ্রেণীর দাসদের বাজার দর স্থির করে দিয়েছিলেন। দিল্লীতে ফীরুজ শাহ তুগলকের প্রাসাদে ৪০,০০০ ক্রীতদাস ছিল। মুসলমান সমাজে ক্রীতদাস ছিল মালিকের সম্পত্তি। রাজা কোন অভিজাত ব্যক্তির ক্রীতদাসকে মুক্তি দিতে ইচ্ছুক হলে তিনি মালিককে ঐ ক্রীতদাসের মূল্য বাবদ অর্থ দিতেন। ক্রীতদাসের নিজস্ব কোন সম্পত্তি অর্জনের অধিকার ছিল না। মুসলমান ক্রীতদাসদের তুলনায় হিন্দু সমাজে চণ্ডালদের অবস্থা অনেক ভাল ছিল। তারা নিজ নিজ পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হত না, তারা নিজের বাড়ীতে বাস করত এবং নিজের সম্পত্তির মালিকানা ভোগ করত। হিন্দু সমাজে নিম্ন শ্রেণীর মানুষের নিজ নিজ জাতির মধ্যে নির্দিষ্ট সামাজিক মর্যাদা ছিল।

হিন্দু সমাজের নিম্নস্তরের মত মুসলমান সমাজের নিম্নস্তরেও বংশানুক্রমিক বৃত্তি অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণী ছিল। ‘কবিবাকুল চণ্ডী’তে এদের বিস্তৃত তালিকা পাওয়া যায়—গোলা, জোলা, মুকের (যারা বিক্রের জিনিস আনা নেওয়ার জন্য বগদ ব্যবহার করত), পিঠারি, কাবারি (মৎস্য বিক্রতা অথবা

কসাই), সানাকার, হাজাম, তীরকর, কাগজী (যারা কাগজ তৈরী করত), বেনটা (যারা বয়ন করত), রংরেজ (যারা রঙ লাগাত), হালান, কসাই। এই সব পেশায় নিযুক্ত অসংখ্য মানদ্ব 'বর্ণ'-বৈষম্যহীন' মুসলমান সমাজে কতখানি মর্যাদা ভোগ করত ?

উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে জাতিভিত্তিক বিভেদ প্রবল ছিল। খলজীর মূলতঃ তুর্কী হলেও দীর্ঘকাল আফগানিস্তানে বসবাসের ফলে তারা খাঁটি তুর্কীদের কাছে মর্যাদা পায় নি। জলালউদ্দীন খলজী তুর্কী জাতীয় গিরাস-উদ্দীন বলবনের বংশের হাত থেকে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। এই ঘটনা সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে জিয়াউদ্দীন বরনী বলেছেন : 'তুর্কীরা চির কালের জন্য রাজশক্তি হারালা।' পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বহলুল লোদীর নেতৃত্বে পাঠান বা আফগানেরা দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করে। পানিপথের প্রথম যুদ্ধে (১৫২৬) জয়লাভ করে বাবর মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তিস্থাপন করেন, কিন্তু কয়েক বৎসর পরে শের শাহ আফগান-প্রভুত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধের (১৫৫৬) ফলে দিল্লীতে আবার মোগল-শাসন প্রতিষ্ঠিত হল, কিন্তু বাংলায় এবং উড়িষ্যাতে আকবরকে দীর্ঘকাল আফগানদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। মোগলরা ছিল তুর্কীজাতীয়।

তুর্কী, পাঠান এবং আরবজাতীয় সৈয়দ ও শেখ শ্রেণীভুক্ত উচ্চ স্তরের মুসলমানেরা নিম্নস্তরের মুসলমানদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করত না। হিন্দুদের জাতিভেদ প্রথার মত সামাজিক বৈষম্য মুসলমান সমাজেও প্রচলিত ছিল, কিন্তু মুসলমান সমাজে এই বৈষম্যের কঠোরতা অপেক্ষাকৃত কম ছিল।

বহিরাগত মুসলমান এবং ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিবন্ধিতা মধ্য যুগের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। সুলতানী আমলে একজন মাত্র ভারতীয় মুসলমান দিল্লীতে উজীরের পদ লাভ করেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেও দিল্লীতে মোগল দরবারে ইরানী, তুরানী এবং হিন্দুস্থানী ওমরাহদের মধ্যে প্রবল রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিবন্ধিতা সাম্রাজ্যের পতনের পথ প্রশস্ত করেছিল।

জিয়াউদ্দীন বরনী উচ্চ শ্রেণীর মুসলমান এবং নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানের মধ্যে পার্থক্যের উপর জোর দিয়েছেন। 'উলেমা' শ্রেণীর প্রতিনিধি এই ঐতিহাসিক নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানদের প্রতি তাঁর স্পষ্ট অবজ্ঞা গোপন করেন নি। ধর্মন্তরিত হিন্দুরা নিম্ন শ্রেণীর মুসলমান বলে গণ্য হত। অভিজাত মুসলমান সমাজে তাদের স্থান ছিল না, উচ্চ রাজপদে তাদের অধিকার ছিল না। কয়েকজন উচ্চ পদস্থ মুসলমান রাজকর্মচারীর অনুরোধ সত্ত্বেও গিরাসউদ্দীন বলবন একজন হিন্দু ক্রীতদাসের ধর্মন্তরিত পুরুষকে কেরানীর পদে নিযুক্ত করতে স্বীকৃত হন নি।

মুসলমান সমাজ প্রকৃতপক্ষে 'বর্ণ'-বৈষম্যহীন' ছিল না এবং ধর্মন্তরিত হিন্দুরা সেই সমাজে বহিরাগত মুসলমানদের তুলনার নিম্নস্তরে থাকত, এই দৃষ্টি

বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ধর্ম-ভিত্তিক হিন্দুরা অনেক ক্ষেত্রে নিজদের হিন্দু পূর্ব-পুরুষদের কথা গোপন করে তুর্কী বা পাঠানের বংশধর বলে দাবি করত। সামাজিক ক্ষেত্রে উচ্চ স্তরে প্রবেশের এরূপ প্রচেষ্টা কেবল মধ্য যুগে নয়—বর্তমান যুগেও লক্ষ্য করা যায়। উনিবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে উদ্দীপ্ত বাঙালী মুসলমানের মাতৃভাষা বলে চালাবার চেষ্টা হয়েছিল। অবস্থাপন্ন বাঙালী মুসলমানেরা বিহার এবং উত্তর প্রদেশের উদ্দীপ্ত বাঙালী মুসলমানদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করত। এই হীনমন্যতা দীর্ঘকালের অধঃস্রোত স্রোতির সঙ্গে জড়িত ছিল। বাঙালী মুসলমানদের পূর্ব-পুরুষেরা ইরানী-তুরানী-আফগানিস্তানী ভাগ্যান্বেষীদের কাছে যোগ্য মর্যাদা পায় নি, তাই কৌশলে বিদেশীদের সুরক্ষিত দূর্গে প্রবেশের জন্য চেষ্টা করেছে। ইংরেজ আমলেও বাঙালী মুসলমান সেই দৃঃস্বপ্নের জট থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করতে পারে নি।

‘সুফী-সাধকদের চরিত্রে আকৃষ্ট’ হয়ে বাংলার হিন্দুরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল, এই মতটি কতদূর গ্রহণযোগ্য তার আলোচনা প্রয়োজন। প্রথমতঃ, সুফীদের প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল উত্তর-পশ্চিম ভারতে—সিন্ধু, পঞ্জাব ও দিল্লী অঞ্চলে। যে সব নেতৃস্থানীয় সুফীর নাম ভারতবর্ষের ইতিহাসে পাওয়া যায় তাঁদের সঙ্গে সুদূর বাংলার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না। বিহারে এবং বাংলায় সুদূরাদী সম্প্রদায়ের সুফীদের একটি শাখা—‘ফিরদুসী’ নামে পরিচিত—মুসলমানদের মধ্যে কিছু প্রভাব বিস্তার করেছিল। সুদূরতানী আমলের যে সকল দরবেশকে সুখারণভাবে সুফী আখ্যা দেওয়া হয় তাঁরা সকলেই প্রকৃত অর্থে ‘সাধক’ প্রেরণীভূত ছিলেন না। দ্বিতীয়তঃ, ‘অমুসলমানকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা মুসলমান শাস্ত্রমতে পুণ্যকাষ’ বলিয়া বিধিচিত হইত’, রমেশচন্দ্র মজুমদারের এই মন্তব্য সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু ‘সুফীগণ এই বিষয়ে অতিশয় তৎপর ছিলেন’, তাঁর এই মন্তব্য ইতিহাসসম্মত নয়। লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক মোহাম্মদ হবীব বলেছেন, ‘মুসলমান অতীন্দ্রিয়বাদীরা (mystics) ধর্মপ্রচারকে তাঁদের কর্তব্যের অংশ বলে মনে করতেন না। কোন বিশ্বাসযোগ্য ঐতিহাসিক গ্রন্থে কোন অতীন্দ্রিয়বাদী কতৃক ধর্মান্তরীকরণের কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। কেবলমাত্র পরবর্তী কালের জাল গ্রন্থ সমূহে (fabrications) অতীন্দ্রিয়বাদীদের দ্বারা ধর্মান্তরীকরণের কাহিনী পাওয়া যায়।’ বলা আবশ্যিক, ‘অতীন্দ্রিয়বাদী’ শব্দটি হবীর সুফীদের সম্বন্ধে প্রয়োগ করেছেন। চিশ্তী সম্প্রদায়ের প্রথম নেতা খাজা মুনইনউদ্দীন দীর্ঘকাল আজমীরে বাস করেন। রাজস্থানের ঐ অঞ্চলে কুতুব-উদ্দীনের আমলেই তুর্কী প্রাধান্য স্থাপিত হয়েছিল, কিন্তু সেখানে ইসলাম ধর্মের প্রসার ঘটেনি। আজমীর এখনও মুসলমানদের একটি প্রধান তীর্থ। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে চিশ্তী সম্প্রদায়ের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ নায়ক নিজাম-উদ্দীন আউলিয়া দিল্লীতে বাস করতেন। তিনি বলেছেন, হিন্দুরা কোনক্রমেই তাঁদের ধর্ম ত্যাগে রাজি নয়।

মজদুদার বলেছেন : ‘সুফীদের মধ্যে অনেক পণ্ডিত ও সাধু ছিলেন এবং ধর্মনীতি অনুসরণ করিয়া জীবন-যাপন করিতেন। তাঁহাদের উপদেশ ও দৃষ্টান্তে অনেক হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিত।’ খাজা মদুইনউদ্দীন এবং নিজামউদ্দীন আউলিয়ার দৃষ্টান্ত থেকে এই উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে। গ্লোদশ শতাব্দীর সুপরিচিত সুফী সাধক শেখ ফরিদ বলেছেন, এমন অনেক মানুস আছে যারা সুফীর পোষাক ব্যবহার করে, সুমিষ্ট কথা বলে, কিন্তু তাদের হৃদয়ে থাকে ছুরি। এই মন্তব্য শিখদের ধর্মশাস্ত্র ‘আদি গ্রন্থ’ উদ্ধৃত হয়েছে। ‘আদি গ্রন্থ’ গুরুদ্বানকের একটি বাণী আছে : ‘শেষ মদুহতে যন্ত্রণাভোগের আতঙ্কে শেখ এবং পীর কাঁদে।’ শিখ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ইসলামবিরোধী ছিলেন না, কিন্তু শেখ এবং পীরদের মধ্যে অনেকের ভোগলিপ্সা এবং দ্বন্দ্বীতপরায়ণতা সম্বন্ধে এই ইঙ্গিত করেছিলেন।

সাধারণতঃ চিশ্তী সম্প্রদায়ের সুফীরা ভোগে অনাসক্ত ছিলেন, কুচছ-সাধন তাঁদের ধর্মজীবনের অঙ্গ ছিল। কিন্তু সুরাবাদী সম্প্রদায়ের সুফীরা এই আদর্শ ত্যাগ করে রাজসিক জীবনযাপনের রীতি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা রাজদরবার এবং অভিজাত শ্রেণীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করতেন এবং জনসাধারণকে দূরে রাখতেন। সুতরাং তাঁদের ‘চরিত্রে’ এবং ‘উপদেশে ও দৃষ্টান্তে’ আকৃষ্ট হয়ে অনেক হিন্দু স্বধর্ম ত্যাগ করত, একথা বিশ্বাস করা কঠিন। পূর্বেই বলা হয়েছে, সুরাবাদী সম্প্রদায়ের ফিরদৌসী শাখা বাংলায় প্রভাব বিস্তার করেছিল।

নক্‌সবন্দী সম্প্রদায়ভুক্ত সুফীদের মধ্যে হিন্দু বিবেক প্রবল ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এই সম্প্রদায়ের নামক শেখ সৈয়দ আহম্মদ ফারুকী সির-হিন্দী বলেছিলেন, ‘ইসলামের সম্মান রক্ষার জন্য কাফেরদিককে অপমান করা অত্যাবশ্যক। তাদের কুকুরের মত দূরে সরিয়ে রাখা উচিত।’

সুফীদের সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা এই যে তাঁরা ছিলেন উদার মতাবলম্বী, নীতিপরায়ণ ও আদর্শচরিত্র সাধক। সুফীদের মধ্যে এই শ্রেণীর সাধক অবশ্যই ছিলেন, কিন্তু অনেকেই সুফীর পোষাকের আড়ালে ছুরি লুকিয়ে রাখত; সোনার সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে খাদ মিশ্রিত ছিল। আবার সুফীদের মধ্যে পাঁচটি প্রধান শাখা ছিল—চিশ্তী, সুরাবাদী, সন্তরী, কাদিরী, নক্‌সবন্দী। এদের মধ্যে নানা বিষয়ে মতানৈক্য ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। সকল সুফীর প্রতি প্রযোজ্য কোন সাধারণ মন্তব্য করা কঠিন। সূরমী মত যে উল্লেখ্য কঠোর ভাবে অনুসরণ করত তাদের সঙ্গে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সুফীদের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম সম্বন্ধ ছিল। সাধারণতঃ উল্লেখ্য সুফীদের অপছন্দ করত।

সামগ্রিক ভাবে সুফীরা ইসলাম ধর্ম প্রচারে উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেছিলেন, এমন কোন প্রমাণ নেই। অনেক হিন্দু সুফীদের খান্কায়েত যেত এবং তাদের প্রতি প্রকাজ্ঞাপন করত, কিন্তু এরূপ প্রকাজ্ঞাপনের সঙ্গে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের সুস্পষ্ট পার্থক্য ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বহু হিন্দু ঐস্টান পাদ্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত, তাঁদের পরিচাচিত মূল-বৈজ্ঞানিক শিক্ষা গ্রহণ করত।

অনেক হিন্দু ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত, ব্রাহ্ম সমাজে প্রার্থনার উপস্থিতি থাকত। এদের মধ্যে কত জন খ্রীষ্ট ধর্ম বা ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করেছিল?

পীর, দরবেশ এবং নিম্নস্তরের সুফীরা চতুর্দশ শতাব্দীতে বাংলায় ইসলাম ধর্ম প্রচারে নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিল। তাদের কার্যপদ্ধতিতে চরিত্রমাহাত্ম্য এবং আধ্যাত্মিক শক্তির চেয়ে কৌশলের প্রাধান্য ছিল। আচার্য মজুমদার লিখেছেন : 'মুসলমান আক্রমণের অব্যবহিত পূর্বে বাংলায় তান্ত্রিক ধর্মের খুব প্রভাব ছিল। সাধারণ লোকে বিশ্বাস করিত যে তান্ত্রিক সাধু বা গুরুর বহুবিধ অলৌকিক ক্ষমতা আছে। সুতরাং তাহাদিগকে অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত এবং তাহাদের বাসস্থান তীর্থক্ষেত্র বলিয়া গণ্য হইত। মুসলমানেরা বাংলা জয় করিবার পর অনেক সুফী দরবেশ ও পীর এই সব তান্ত্রিক সাধুকে স্থানচ্যুত করিয়া তাহাদের বাসস্থানেই দর্গা প্রতিষ্ঠা করিতেন। ক্রমে পীরগণও অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। লোকে মনে করিত পীরেরা ইচ্ছা করিলেই লোকের দুঃখদুর্দশা মোচন করিতে পারেন, মৃত লোককে বাঁচাইতে পারেন, আবার জীবন্ত মানুষকেও জাদুবলে মারিতে পারেন, একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে থাকিতে পারেন এবং লোকের ভবিষ্যৎ বলিয়া দিতে পারেন। ফলে তান্ত্রিক সাধুর গিষ্যেরাও অনেকে স্থানমাহাত্ম্য এবং এই সব অলৌকিক ক্ষমতার খ্যাতিতে আকৃষ্ট হইয়া পীরের দর্গায় আসিত এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিত।'

কালিকা রঞ্জন কানুনগো লিখেছেন : মুসলমান যোদ্ধারা পূর্বে অনেক হিন্দু মন্দির এবং বৌদ্ধ মঠ ধ্বংস করেছিল, ধর্মপ্রচারক মুসলমান 'সন্তরা' সেই সব বিধ্বস্ত স্থানে দর্গা ও খানকা তৈরী করত। এভাবে দুর্টি উদ্দেশ্য সাধিত হত : হিন্দুরা ও বৌদ্ধরা তাদের মন্দির ও মঠ নতুন করে তৈরী করতে পারত না, এবং স্থানমাহাত্ম্য ক্রমে হিন্দুদের সেই সকল দর্গা ও খানকায় টেনে আনত। ক্রমশঃ তারা হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবদেবীর স্মৃতি ভুলে গিয়ে নতুন ধর্মের প্রচারকদের অনুগত হত এবং স্বধর্ম ত্যাগ করত।^৬ কোন কোন ক্ষেত্রে মুসলমান 'সন্তরা' যে বাহুবলে রাজ্য অধিকার ও ধর্মপ্রচার করতেন সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

'বাংলা দেশে বৌদ্ধ পাল রাজত্বের সময় অনেক বৌদ্ধ ছিল। সেন রাজারা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন; তাহার ফলে অনেক প্রাক্তন বৌদ্ধ সমাজের নিম্ন স্তরে পতিত হয়। তাহারা মুসলমানদিগকে হাণকর্তা বলিয়াই মনে করিত। তাহাদের বিশ্বাস হইয়াছিল যে ব্রাহ্মণদের অত্যাচার বন্ধ করিবার জন্যই দেবতারা মুসলমানের মূর্তিতে ভূতলে আসিয়াছেন।' আচার্য মজুমদারের এই মন্তব্যের ভিত্তি 'ধর্মপূজা বিধান' নামক 'গ্রন্থ' একমুঠ ছড়া। এই ছড়ার নাম 'নিরঞ্জন উম্মা'। তাঁর মতে 'ধর্মপূজা বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের শেষ স্মৃতিচিহ্ন রক্ষা করিয়াছে এবং তান্ত্রিক ও ব্রাহ্মণ্য মতের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া এখনও পশ্চিম বঙ্গে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত আছে।'

এই মন্তব্যটি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর একটি বিতর্কিত বক্তব্যের প্রতিধ্বনি মাত্র। সেই বক্তব্যের মূল কথা : ‘ধর্মঠাকুরের পূজাই বৌদ্ধধর্মের শেষ।’ আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন : ‘...ধর্মপূজা মূলতঃ একটি অনাৰ্য অনুষ্ঠান। বহু পূর্বে, সম্ভবতঃ তুর্কী আমলেরও পূর্বে, বাঙ্গালার কোল বা অস্ট্রিক জাতীয় আদিবাসীদের মধ্যে এই অনুষ্ঠানের উদ্ভব হইয়াছিল। পরবর্তী কালে ইহা বৈদিক ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এবং বৌদ্ধধর্মের দ্বারা প্রভাবিত ও পরিপুষ্ট হইলেও, আদিতে ইহা স্বতন্ত্র অনাৰ্য লোকধর্ম রূপেই প্রচলিত ছিল।’

ধর্মপূজা বাংলায় কোন সময়ে প্রবর্তিত হয়েছিল বলা কঠিন। ধর্মপূজার প্রথম প্রবর্তক বলে উল্লিখিত রামাই পণ্ডিত এক মতে ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দের, অন্য মতে ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের লোক। সন্ধু কুমার সেনের মতে, ‘পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগের পূর্বে ধর্মপূজার কোন উল্লেখ বা বিবরণ বাঙ্গালা সাহিত্যে পাওয়া যায় নাই।’ ‘ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত চণ্ডীমঙ্গল-মনসামঙ্গলাদি কাব্যে শুধু ধর্মঠাকুরের বন্দনা পাওয়া যায়।’ রামাই পণ্ডিতের জন্মকাল যদি পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বে হত তবে ধর্মপূজার উল্লেখ পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী সাহিত্যে থাকত, এমন অনুমান অসঙ্গত নয়। প্রকৃতপক্ষে ‘রামাই পণ্ডিতের কাহিনীর যদি কিছু ঐতিহাসিকত্ব থাকে তবে তাহা উচ্চগ্রামের হোমিওপ্যাথিক মাদ্রাস ; তাহা হইতে ইতিহাস গঠন করা যায় না, উপন্যাসের পরিকল্পনা হইতে পারে।’

‘শূন্যপূরাণ’ নামে একখানি ‘গ্রন্থ’ রামাই পণ্ডিতের রচনা বলে পরিচিত। তিনটি পদ্যটির পাঠ মিলিয়ে এই গ্রন্থটি প্রস্তুত হয়েছিল, তার কোনটিতেই গ্রন্থের নাম ছিল না, ‘শূন্যপূরাণ’ নাম দিয়েছিলেন সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ বসু। ‘পদ্যখণ্ডিলি ধর্মঠাকুরের পুরোহিত বা পুরোহিতগণের পদ্ধতি বা সংগ্রহ গ্রন্থ, কোন মতেই পূরাণ নহে।’ তিনটি পদ্যটির একটিতে ‘নিরঞ্জন রত্না’ নামে ছড়াটি পাওয়া যায়। এর ‘ভাষা অবাচীন’; সন্ধু কুমার সেনের মতে এর রচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দী ‘হওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব নহে।’ এই ছড়াটির রূপান্তর ‘ধর্মপূজা বিধান’ নামে পরিচিত গ্রন্থও পাওয়া যায়, সেখানে এর নাম ‘কলিমা জালাল।’ আচার্য মজুমদার ‘ধর্মপূজা বিধান’ গ্রন্থের নাম উল্লেখ করে ছড়াটির যে অংশ উদ্ধৃত করেছেন সেটি প্রকৃতপক্ষে আছে ‘শূন্যপূরাণে’, ‘ধর্মপূজা বিধান’ে কিছু পাঠভেদ আছে। ‘শূন্য পূরাণের’ পাঠ নীচে উদ্ধৃত হল।

ব্রাহ্মণেরা যার কাছে দীক্ষণা না পায় তাকে শাপ দেয়, ‘সন্ধর্মীরে (বৌদ্ধকে) করয়ে বিনাশ।’ নিষাধিত বৌদ্ধরা ধর্মের আশ্রয় প্রার্থনা করল—‘তোমা বিনা কে করে পরিগ্রাণ।’ ধর্ম বৈকুণ্ঠ থেকে মনেতে পাইয়া মর্ম মাস্নাতে হইল খনকার (খোন্দকার)।’

৭। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ‘হরপ্রসাদ রচনাবলী’, দ্বিতীয় সংস্করণ, ৩৯৯-৪২০ পৃষ্ঠা।

৮। সন্ধু কুমার সেন, ‘বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস’, ১ম সংস্করণ, ষোড়শ খণ্ডে পরিচ্ছেদ।

ধর্ম হইলা যবনরূপী মাথায় ত কাল চুপি,
 হাতে শোভে গ্রিকচ কামান ।
 চাঁপিয়া উত্তম হয় গ্রিভুবনে লাগে ভয়,
 খোদায় বলিয়া এক নাম ।
 নিরঞ্জন নিরাকার হৈলা ভেষ্ট অবতার,
 মূখেত বলয়ে দম্বদার ।^১
 যতেক দেবতাগণ সবে হয়্যা এক মন
 আনন্দে ত পারিল ইজার ।
 ব্রহ্মা হৈল মহিমদ বিষ্ণু হৈল পেগাম্বর,
 আদম্ব হইল শূলপাণি
 গণেশ হইল কাজী, কার্তিক হইল গাজী,
 ফকির হইল যত মূনি ।
 তেজিয়া আপন ভেক নারদ হইলা শেখ
 পুরুন্দর হইল মলনা ।
 চন্দ্র সূর্য আদি দেবে পদাতিক হয়্যা সেবে,
 সবে মিলি বাজায় বাজনা ।
 আপনি চাঁডকা দেবী তি'হ হৈলা হাম্মা বিবি,
 পদ্মাবতী হৈল বিবি নর ।
 যতেক দেবতাগণ হয়্যা সবে এক মন
 প্রবেশ করিল জাজপূর ।
 দেউল দেহারা ভাঙ্গে কাড়্যা ফিড়্যা খায় রঙ্গে,
 পাখড় পাখড় :^২ বোলে বোল ।

আচার্য মজুমদার বলেছেন, ‘ব্রাহ্মণদের অত্যাচারে সমাজের নিম্নশ্রেণীভূক্ত প্রাক্তন বৌদ্ধগণ মুসলমানদিগকেই হিন্দুর উপাস্য দেবতার স্থানে বসাইয়াছিল (অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল), উক্ত কবিতায় তাহাই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে’ কিন্তু তিনি নিজেই বলেছেন, ‘এই কবিতাটি কোন সময়ের রচনা তাহা জানা নাই।’ কবিতাটিতে রামাই পণ্ডিতের ভণিতা আছে : ‘রামাই পণ্ডিত গায়।’ রামাই পণ্ডিত কোন সময়ের লোক ঠিক নেই, এই নামের কোন লোক কবিতাটির লেখক কিনা সেটাও অনিশ্চিত। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন, ‘রামাই ঠাকুরের ছড়াগুলি নিশ্চয় মুসলমান অধিকারের পরে লেখা হইয়াছিল। বৈশী পরেও নয়। মুসলমানরা ব্রাহ্মণদের জঘদ করিয়াছিল দেখিয়া ধর্ম ঠাকুরের দল খুসী হইল, অথবা ইহাও হইতে পারে, তাহারাই মুসলমানকে ডাকিয়া আনিয়াছিল।’ ‘শূন্যপূরণ’ গ্রন্থের সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ বলেছেন : ‘(ছড়াটি) পাঠ করিলেই

১। দম্বদার (পীরের নাম)।

২। জখ' পাখড়াও পাখড়াও।

মনে হইবে যে, এই অংশ মুসলমান প্রভাবের ফল। রামাই পশ্চিমের নাম দিয়া পরবর্তী লেখকের রচনা।’

‘বেশী পরেও নয়’—এই কথাটি অনুমান মাত্র। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ-ভাগের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে ধর্মপূজার কোন উল্লেখ নেই, একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। আর একটি কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ‘শূন্যপূরণ’ এবং ‘ধর্মপূজাবিধান’—দুটি গ্রন্থেই ‘ত্রিকচ কামান’ শব্দটির উল্লেখ রয়েছে। উত্তর ভারতে মুসলমান আক্রমণকারীরা দুর্ভেদ্য দুর্গের দেওয়াল বিধ্বস্ত করার জন্য নানারকম যন্ত্র ব্যবহার করত, কিন্তু কামান তৈরী করার প্রথা প্রচলিত হয় নি। বাবর যে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে (১৫২৬) কামান ব্যবহার করেন সেটা ইব্রাহিম লোদীর পরাজয়ের একটি প্রধান কারণ। সুলতান ফীরুজ শাহ তুগলক একডালা দুর্গ আক্রমণকালে কামান ব্যবহার করেন নি। সুতরাং উক্ত কবিতাটি কামানের ব্যবহার সুপ্রচলিত হলে রচিত হইয়াছিল বলে মনে করা যায়। সুলতানী আমলের আদি যুগে ‘প্রাক্তন বৌদ্ধদের’ ইসলাম ধর্ম গ্রহণের প্রমাণ রূপে এটি ব্যবহার করা যায় না।

আর একটি বিষয় এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কবিতাটিতে বর্ণিত ঘটনার স্থান জাজপদুর (উড়িষ্যা) : ‘জাজপদুর পদুরবাসী। ঘোল শঅ ঘর বসি। বসিল যে কেবল দুর্জন।’ সেখানেই মুসলমানরূপী দেবতাগণ ‘দেউল দেহারা ভাঙ্গে। কাড়্যা ফিড়্যা খায় রঙ্গে। পাখড় পাখড় বোলে বোল।’ এই উক্তি হোসেন শাহের উড়িষ্যা অভিযানের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। উড়িষ্যার ‘মাদলা পঞ্জী’ এবং বাংলার চৈতন্যচরিত গ্রন্থগুলি থেকে জানা যায় যে তিনি সেখানে বহু দেবমন্দির ও দেবমূর্তি ধ্বংস করেছিলেন। তাঁর বিধ্বস্ত সচিব সনাতন উড়িষ্যা অভিযানে তাঁর সঙ্গে যেতে অস্বীকার করেন, কারণ তিনি দেবতার নিষািন স্বচক্ষে দেখতে প্রস্তুত ছিলেন না। সুকুমার সেনের মতে, ফীরুজ শাহ তুগলক চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে উড়িষ্যায় যে বিদ্যুৎগতি অভিযান করিয়াছিলেন তাহারই স্মৃতি উক্ত ‘নিরঞ্জনের রম্মা’ ছড়াটিতে স্থান পেয়েছে।

যাই হোক, উড়িষ্যার অধিবাসী ‘জাজপদুর পদুরবাসী’ সম্বন্ধে যে উক্তি সেটা বাংলা সম্বন্ধে প্রযোজ্য হতে পারে না। উড়িষ্যার সংলগ্ন পশ্চিম বাংলার রাঢ় অঞ্চলে (এবং উড়িষ্যার জাজপদুর অঞ্চলে) ‘প্রাক্তন নিষািত বৌদ্ধরা’ যে ‘মুসলমানদিগকে গ্রাণকর্তা বলিয়া মনে’ করে নি, এই দুই অঞ্চলে হিন্দুদের বিপুল সংখ্যাধিকাই তার প্রমাণ। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে রামাই পশ্চিমের জাজপদুর উড়িষ্যার নয়—‘ইহা বঙ্গে—রাঢ়ে।’^{১১} এই অনুমান সত্য হলেও ‘প্রাক্তন বৌদ্ধদের’ সঙ্গে মুসলমান আক্রমণকারীদের সম্বন্ধ প্রমাণিত হয় না।

১১। অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি মহম্মদ রুমতীর ‘অনিপূরণ’ কাব্যে দেখা যায় যে উড়িষ্যার অন্তর্গত জাজপদুরই ধর্মপূজার পটভূমি ছিল। ‘শূন্যপূরণ’ অষ্টাদশ শতাব্দীর রচনা হতে পারে, এই সম্ভাবনা মনে রাখলে মহম্মদ রুমতীর বক্তব্যকে গুরুত্ব দিতে হবে।

পূর্বে বাংলার (যেখানে মুসলমানদের প্রবল সংখ্যাধিক্য) ধর্মপূজার প্রমাণ পাওয়া যায় না। বোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে হুগলী-বর্ধমান অঞ্চলে অনেকগুলি ধর্মমন্ডল রচিত হয়েছিল, কিন্তু পূর্বে বাংলার রচিত এমন কোন গ্রন্থের সম্বন্ধ নেই।

ব্রাহ্মণশাসিত সমাজের গোড়ামিতে অনেক হিন্দু অনিচ্ছা সত্ত্বেও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হত। মুসলমানের পৃষ্ঠ ভোজ্য বা পানীয় গ্রহণ করলে হিন্দুর জাতি নষ্ট হত, তখন তার পক্ষে মুসলমান সমাজে প্রবেশ করা ছাড়া অন্য উপায় থাকত না। নূর কুতুব উল আলম এক বিচিত্র পদ্ধতিতে মদকে মুসলমান করেছিলেন। তিনি নিজের মদ থেকে চর্বি ত পানের সামান্য অংশ সেই নাবালক হিন্দুর মদে দিলেন, তৎক্ষণাৎ সে মুসলমান হয়ে গেল। 'চৈতন্য চরিতামতে' হোসেন শাহ কর্তৃক সুবৃন্দিশ রায়ের জাতি নষ্ট করার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। তাঁকে মুসলমানের পাত্র থেকে জল খেতে বাধ্য করা হয়েছিল : 'করোয়ার পানি তার মদে দেয়াইলা।' তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করে কাশীতে গিয়ে পণ্ডিতদের কাছে প্রার্থশিক্তের বিধান চাইলেন। এক দল পণ্ডিত বললেন, তাঁকে তত ঘৃত খেয়ে প্রাণত্যাগ করতে হবে। আর এক দল বললেন, অগ্নি দোষে এরূপ কঠোর প্রার্থশিক্ত বিধেয় নয়। তখন শ্রীচৈতন্য কাশীতে যান এবং সুবৃন্দিশ রায়ের কাহিনী শুনে তাঁকে বৃন্দাবনে গিয়ে 'নিরন্তর কৃষ্ণনাম সংকীর্তন' করতে বলেন। সাধারণ হিন্দুর পক্ষে হিন্দু সমাজে বাস করে এভাবে পাপ খণ্ডন করা সম্ভব হত না। চৈতন্য-পূর্ববর্তী কালে 'কৃষ্ণনাম সংকীর্তন' করে মদুস্তিলাভের নির্দেশ প্রচারিত হয় নি।

যবনস্পর্শে জাতিচ্যুতির কুফল সম্বন্ধে হিন্দু সমাজ ক্রমশঃ সচেতন হয়েছিল। অম্ভুতাচার্যের 'রামায়ণে' বলা হয়েছে : 'বল করি জাতি যদি লগ্নত যবনে/ধন গ্রাস জন যদি করায় ভক্ষণে/প্রার্থশিক্ত করিলে জাতি পায় সেই জনে।' দেবীষর ঘটকের বিধানে 'যবন-দোষে' দৃষ্ট ব্রাহ্মণ বংশ (অর্থাৎ যে পরিবারের কোন কুলস্ত্রী মুসলমান কর্তৃক ধর্ষিত হয়েছে) ব্রাহ্মণ সমাজে স্থান পেয়েছে। আরাকানী মগদের অত্যাচার সম্বন্ধেও এরকম ব্যবস্থা ছিল। 'আবার পিরালী, শেরখানী প্রভৃতি ব্রাহ্মণের মত কোন কোন পরিবার জাতিভ্রষ্ট হইয়াও হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে নাই।' দেবীষর বিভিন্ন 'দোষে' দৃষ্ট বিভিন্ন ব্রাহ্মণ বংশকে বিভিন্ন 'মেল' বা শ্রেণীতে বিভক্ত করে ব্রাহ্মণ সমাজকে নতুন রূপ দিয়েছিলেন। কিন্তু এই উদারতা ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতি সম্বন্ধে প্রযোজ্য ছিল কিনা তা জানা যায় না, কারণ 'কুলজী' ঐইগুলিতে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণদের সমস্যা ও সমাধান সম্বন্ধে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তবে মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে 'অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যবন স্পর্শে হিন্দু জাতিচ্যুত হইত এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিত।'।

বিভিন্ন কারণে যে সকল নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু ধর্মান্তরিত হত তারা পরগণ্বরে বিশ্বাস রাখত, নমাজ পড়ত এবং রোজা পালন করত ; কিন্তু পূর্বে সংস্কার তারা সম্পূর্ণ ভুলতে পারত না। ফলে ইসলামের মূলতত্ত্ব বিরোধী নানারকম প্রথা

মুসলমান সমাজে প্রবেশ করেছিল। ‘মোল্লা’ নামে পরিচিত এক নতুন পুরোহিত শ্রেণীর উদ্ভব হল। ‘ইহারা হিন্দুদের পুরোহিতের মতন গ্রামবাসীর নিত্য-নৈমিত্তিক ধর্মনিষ্ঠান এবং বিবাহাদি ক্রিয়া অনুষ্ঠিত করিত। লোকের গলায় পুতী বুলাইয়া তাহাকে ভূতের উপদ্রব হইতে রক্ষা করিত এবং সঙ্গে সঙ্গে কসাইয়ের ব্যবসা অর্থাৎ মুরগী, বকরী ইত্যাদি জবাই করিত। এই সমুদয় হইতে যে অর্থ লাভ হইত তাহাই ছিল তাহাদের উপজীব্য।’ নানারকম পীরের (সত্যপীর, মাণিকপীর, ঘোড়াপীর, কুমীর পীর, মদারী অর্থাৎ মৎস্য ও কুমীর পীর) পূজা প্রচলিত হল।

একজন মুসলমান লেখক মহাভারতের বাংলা অনুবাদ সম্বন্ধে লিখেছেন :

হিন্দু মোছলমান তাহা ঘরে ঘরে পড়ে।

খোদা রসুলের কথা কেহ না সোঙরে ॥^{১২}

নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানেরা আরবী জানত না, ধর্মতত্ত্ব তাদের অজানা ছিল; চাকুরি পাবার আশায় কেহ কেহ সামান্য ফার্সী শিখত। যে মোল্লাদের সঙ্গে তাদের দৈনন্দিন ব্যাপারে যোগাযোগ ছিল তারাও ইসলামের মূল কথা এবং ঐতিহ্য সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিল। ফলে গণ ও কাহিনী শোনার স্বাভাবিক আগ্রহ পূরণের জন্য তারা হিন্দুদের ধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সাহিত্যের দিকে আকৃষ্ট হত।

উচ্চ শ্রেণীর মুসলমান সমাজেও এই আকর্ষণ সংক্রামিত হয়েছিল। যে পরাগল খাঁর আদেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারত রচনা করেন তিনি ‘নিত্য’ পুরাণ শুনতেন, মহাভারতের কাহিনী শুনতে উৎসুক ছিলেন।

কুতুবুল বহুল ভারতকথা শুনি

কোন মতে পাণ্ডবে হারাইল রাজধানী।

পরাগল খাঁর পুত্র ছদ্মি খাঁর আদেশে শ্রীকর নন্দী মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব রচনা করেন। এই পৃষ্ঠপোষক সম্বন্ধে কবি বলেছেন :

পাঁড়িতে মণ্ডিত সভা খান মহামতি

একদিন বাস আছে বাস্খব সংহতি।

শুনিল ভারতগাথা অতি পুণ্যকথা

মহামুনি জৈমিনির পুরাণ সংহিতা।

অশ্বমেধ কথা শুনিল প্রসন্ন হৃদয়

সভাথণ্ডে আদেশিল খান মহাশয়।

এই দুজন মুসলমান আর্মীর হিন্দুদের ‘পুণ্যকথা’ শুনতে যে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন তার মধ্যে ধর্মসম্বন্ধে উদারতা এবং সাহিত্যপ্রীতি ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু ‘কুতুবল’ও ছিল—যে ‘কুতুবল’ ইসলামী ঐতিহ্য থেকে তৃপ্ত করা সম্ভব ছিল না।

১২। রমেশ চন্দ্র মজুমদার, ‘বাংলা দেশের ইতিহাস’, দ্বিতীয় খণ্ড, ২০৫-০৬ পৃষ্ঠা। “সোঙরে” অর্থ স্মরণ করা।

২। হিন্দু ও মুসলমানের সম্বন্ধ

পঞ্চদশ শতকের প্রথম দিকে সুলতানী দরবারে আগত চীনা দূতেরা লক্ষ্য করেছিলেন যে বাংলা দেশের অধিবাসীরা দুই ভাগে বিভক্ত ছিল—মুসলমান ও হিন্দু। তাদের মধ্যে পার্থক্য এত সুস্পষ্ট ছিল যে সেটা বিদেশীদের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল। মুসলমানদের প্রাধান্যও তারা উল্লেখ করেছেন : ‘সুলতান ও ছোটবড় অমাত্যেরা সকলেই মুসলমান।’

রাজনীতি, ধর্ম ও সামাজিক ব্যবস্থা দুই সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণ পৃথক করে রেখেছিল। হিন্দুদের রাজকার্যে নিয়োগ সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এক রাজনৈতিক সংকটের মধ্যে গণেশ সাময়িকভাবে সিংহাসন অধিকার করেছিলেন, কিন্তু তিনি পুত্রকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করাতে বাধ্য হয়েছিলেন। হিন্দুর রাজত্ব স্থাপনের গুরুত্ব শুনলেও মুসলমান সমাজে বিক্ষোভ উপস্থিত হত। ‘গোড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হইবে, নবধীপে এইরূপ একটি ভবিষ্যাবগীর প্রচার হওয়ার সুলতানের আজ্ঞায় নবধীপে যে কী ভীষণ অত্যাচার হইয়াছিল তাহা প্রায়-সমসাময়িক গ্রন্থ জয়ানন্দের চৈতন্যমংগলে বর্ণিত আছে।’ অথচ বিদেশী হাযশীদের সিংহাসন অধিকার সম্বন্ধে মুসলমান সমাজের কোন আপত্তি ছিল না। ঈশ্বরপ্রদত্ত অধিকারে (Divine Right) সিংহাসনে মুসলমানের স্থান চিরস্থায়ী হবে, এটা ছিল স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত। মুসলমান সুলতানের অধীনে থাকবে মুসলমান শাসকশ্রেণী; কর্তৃত্বে এবং ঐশ্বর্যে থাকবে এই শ্রেণীর একচেটিয়া অধিকার। চীনা দূতদের বিবরণে দেখা যায় যে বাস্তব অবস্থাতে এই রীতিই প্রতিফলিত হয়েছিল। নানা কারণে মন্দিরের হিন্দুকে খাস দরবারে প্রবেশাধিকার দেওয়া হত, কিন্তু তাতে সমগ্র হিন্দু সমাজের রাজনৈতিক অবস্থার কোন পরিবর্তন হত না। শাসক মুসলমান, শাসিত হিন্দু—এটাই সুলতানী আমলে বাংলার বাস্তব রূপ।

বৈষ্ণব কবিদের লেখা বইগুলি পড়লে মনে হয় যে হিন্দুদের প্রধান অভিযোগ ছিল ধর্মের ক্ষেত্রে অত্যাচার। হিন্দু মন্দির ধ্বংস করা এবং তার উপকরণ দিয়ে মসজিদ তৈরী করা মুসলমান শাসকদের রাজনীতি ও ধর্মনীতির অঙ্গ ছিল। গয়াদশ শতকে জাফর খাঁ গাজী থেকে আরম্ভ করে অষ্টাদশ শতকে মর্শিদকুলি খাঁ পর্যন্ত অনেক মুসলমান শাসক এই রীতি অনুসরণ করেছিলেন।^{১০} আবদুল করিম বলেছেন, মসজিদ নির্মাণের জন্য মন্দির ভাঙা হত, না যে মন্দির আগেই ভেঙে গিয়েছিল তার উপকরণ মসজিদ নির্মাণের জন্য ব্যবহার করা হত, সেটা অনিশ্চিত। তিনি বলেছেন, ‘অটুট ও ব্যবহার্য মন্দির

ভাঙ্গার নজীর বিরল।^{১১৪} এই প্রথম প্রকৃত পক্ষে অবাস্তব। ইসলামের আইনে মসলমান রাজ্যে নতুন মন্দির নির্মাণ করা এবং পুরানো মন্দিরের সংস্কার করা নিষিদ্ধ। সমগ্র ভারতে বহু মন্দির ভাঙা হয়েছিল; বাংলার স্বাভাবিক ভাবেই এই রীতি অনুসরণ করা হয়েছিল। আর পুরানো মন্দিরের সংস্কার নিষিদ্ধ থাকলে সেগুনি স্বাভাবিক ভাবেই ক্রমশঃ ভেঙে পড়বে। দীর্ঘ চার শতক ব্যাপী সুলতানী আমলে 'বাংলার যে কর্ণটি হিন্দু মন্দির নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া নিশ্চিত জানা যায় তাদের সংখ্যা হাতের আঙুলে গোণা যায়।'^{১১৫} 'গৌড়ের ইতিহাসে' রজনীকান্ত চক্রবর্তী বলেছেন : "পাণ্ডুরা যে একটি হিন্দু নগর ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। আদিনা মসজিদ, এক লাখি মসজিদ ও কুতুব আলমের দরগাহ হিন্দু আমলের ইট পাথর পাওয়া যায়।...মসলমানেরা পাণ্ডুরা হিন্দুদের কোন চিহ্ন রাখে নাই। দেবালয়গুনি ভাঙ্গিয়া মসজিদ করিয়াছে।"^{১১৬}

হোসেন শাহ উড়িষ্যা অভিযান উপলক্ষে ঐ রাজ্যে বহু দেবমন্দির ও দেব-মূর্তি ধ্বংস করেন। বাংলার সুলতানের পক্ষে উড়িষ্যা ছিল পররাজ্য, হয়তো পররাজ্যে এ রকম অত্যাচার খুব অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু বাঙালী হিন্দুরা পুরীকে পরম পবিত্র তীর্থ বলে গণ্য করত, অনেকে বহু ক্লেশ সহ্য করে পুরীতে জগন্নাথ দর্শন করতে যেত। সুতরাং হোসেন শাহের কাজে বাঙালী হিন্দুরা ক্ষুব্ধ হয়েছিল। সনাতন মন্দির ধ্বংসের দর্শক হতে অনিচ্ছুক ছিলেন, তাই তিনি হোসেন শাহের সঙ্গে উড়িষ্যায় যেতে অস্বীকৃত হন। এই অপরাধে সুলতান তাঁকে কারারুদ্ধ করেন। পরে সুলতান কররানীর সম্মুখে তাঁর সেনাপতি কালাপাহাড় উড়িষ্যায় হিন্দু মন্দির ও হিন্দু দেবমূর্তি ধ্বংস করেন। তাঁর নাম ছিল রাজু; সম্ভবতঃ হিন্দুরাই এই দেবদেবী মসলমান সেনাপতিকে 'কালাপাহাড়' নাম দিয়াছিল।

হিন্দুদের জাত মারার অনেক উদাহরণ সেকালের বাংলা সাহিত্যে পাওয়া যায়। হোসেন শাহের রাজত্বকালে লেখা বিপ্রদাস পিপলাইর 'মনসামঙ্গলে' আছে, মসলমানরা হিন্দুদের উপর 'জুলুম' করত এবং 'সৈয়দ মোল্লা'রা হিন্দুদের কল্যাণ পড়িয়ে মসলমান করত। জয়ানন্দ 'চৈতন্যমঙ্গলে' বলেছেন, রাজা ব্রাহ্মণদের ধরে তাদের জাতি নষ্ট করতেন এবং কোন বাড়ীতে শাঁখ বাজলে তার মালিকের জাতি ও প্রাণ বিপন্ন হত। 'চৈতন্যচরিতামৃতে' দেখা যায়, হোসেন শাহ অথবা নসরৎ শাহের রাজত্বকালে সুলতানের উজীর বেনাপোলের জমিদার রামচন্দ্র খাঁর রাজকর বাকি পড়ায় তাঁর বাড়ীতে এসে তাঁকে সপার্বারো বন্দী করেন, তাঁর বাড়ী ও গ্রাম লুণ্ঠন করেন, তাঁর দুর্গামুণ্ডে গোহত্যা করে তিন দিন গোমাংস রন্ধন করান এবং পরে তাঁর জাতি নষ্ট করে তাঁকে নিয়ে যান।

১১৪। 'বাংলায় ইতিহাস', ৩২৭ পৃষ্ঠা।

১১৫। রসেশ চন্দ্র বসুদেব, 'বাংলা দেশের ইতিহাস', দ্বিতীয় খণ্ড, ৩২০, ৩২৪-২৭ পৃষ্ঠা।

রাজকর না দেবার শাস্তি হল ধর্মনাশ করা। সুবুদ্ধি রায়ের জাতি নাশ সম্বন্ধে 'চৈতন্যচরিতামৃত' লেখা বিবরণ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। অশুভাচারের সন্মিলনে আছে : 'বল করি জাতি যদি লএত মবনে'।

হিন্দুদের ধর্মনিষ্ঠানে নানাভাবে বাধা দেওয়া হত। ঈশান নাগর লিখেছেন, স্কোচহারা দেবমূর্তি ভেঙে ফেলে, 'ভাগবত' প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ ছুড়ে ফেলে দেয়, শঙ্খ-ঘণ্টা প্রভৃতি জোর করে নিষে যায়, পবিত্র তুলসী গাছে প্রস্রাব করে, পুজার নিষিদ্ধ হিন্দুদের গারে খুঁখু দেয়। 'চৈতন্য ভাগবতে' আছে, কাজী পথে যেতে যেতে কীর্তনের শব্দ শুনলেন।

মাহারে পাইল কাজি মারিল তাহারে।

ভাণ্ডগল মদঙ্গ, অনাচার কৈল দ্বারে ॥

কাজি বলে হিন্দুয়ানি হইল নদীয়া।

করিব ইহার শাস্তি নাগালি পাইয়া ॥

শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে নবদ্বীপের কাজীর সংঘর্ষের কাহিনী ('চৈতন্যচরিতামৃত' বিবৃত) সুবিদিত। কাজীর হুকুমে কীর্তন নিষিদ্ধ হল, কীর্তনীয়াদের উপর বিবম অত্যাচার আরম্ভ হল। অনেক বৈষ্ণব নবদ্বীপ ছেড়ে অন্যত্র যাবার প্রস্তাব করলেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্য বললেন :

ভাণ্ডগব কাজীর ঘর কাজীর দুরারে।

কীর্তন করিব দেখি কোন কর্ম করে ॥

তিলার্থেকো ভয় কেহ না করিও মনে।

এই আশ্বাসবাণীতে সাহস সঞ্চার করে কীর্তনীয়ার দল তাঁর নেতৃত্বে কাজীর বাড়ীর দিকে অগ্রসর হল। কাজী বাধা দিতে অগ্রসর হলেন, কিন্তু বিশাল হিন্দু জনতার সম্মুখীন হয়ে তাঁর সাহস বিলুপ্ত হল। তিনি পালিয়ে গেলেন ; কীর্তন সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হল।

আচার্য রমেশচন্দ্র লিখেছেন : 'তিন শত বৎসরের মধ্যে বাঙালী ধর্মরক্ষার্থে মুসলমানের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়ায় নাই—মন্দির ও দেবমূর্তি ধ্বংসের অসংখ্য লাজনা ও অকথ্য অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়াছে। চৈতন্যের নেতৃত্বে অসম্ভব সম্ভব হইল।' এই সাফল্য বৈষ্ণবদের নতুন প্রেরণা যোগাল। শ্রীচৈতন্যের ভক্ত চন্দ্রশেখরের বাড়ীতে যে দেবমূর্তি ছিল সেটা স্বর্ণ নির্মিত মনে করে মুসলমান সৈন্য সেটা কেড়ে নিতে এল।

যক্ষ রাখিল ঠাকুর তবু না ছাড়িল।

চন্দ্রশেখরের মৃত্যু মবন কাটিল ॥

কিন্তু প্রতিরোধ এবং আত্মদানের এই দৃষ্টান্ত হিন্দু সমাজের ভীরুতা দূর করিতে ব্যর্থ হল। আচার্য রমেশচন্দ্র বলেছেন : 'চৈতন্যের এই পৌরুষের আদর্শ বাঙালীর চিত্তে স্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কারণ বৈষ্ণব সম্প্রদায় দাস্য ও মাধুর্য ভাবেই বিভোর ছিলেন পৌরুষকে মর্যাদা দেন নাই।'^{১৩}

কাজীদের অত্যাচার শহরাঞ্চল থেকে সুন্দর গ্রামাঞ্চলে ছাড়িয়ে পড়েছিল। ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জ মহকুমায় ‘কাজীর পাগলা’ নামে একটি গ্রাম আছে। কাজীর পাগলামির কোন লিখিত বিবরণ পাওয়া যায় না, কিন্তু গ্রামের নামটি অর্থব্হ।

বিজয় গদ্যের ‘মনসামঙ্গল’ কাব্যের রচনাকাল সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কিন্তু কাজীর হিন্দুবিদ্বেষ সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য মুসলমান শাসনকালের ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্ক সঙ্গতিপূর্ণ। মুসলমান কর্মচারীদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে :

যাহার মাথায় দেখে তুলসীর পাত ।
হাতে গলে বাসি নেয় কাজির সাক্ষাৎ ॥
বৃক্ষতলে থুইয়া মারে বজ্র কিল ।
পাথরের প্রমাণ যেন বড়ে পড়ে শীল ॥

* * *
ব্রাহ্মণে পাইলে লাগে পরম কৌতুকে ।
কার পৈতা ছিঁড়ি ফেলে থুতু দেয় মূখে ॥

মনসা পুজায় নিমন্ত্রিত রাখাল বালকদের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার হল। তাদের ঘট ভেঙে ফেলা হল, যে কুশলকার ঘট তৈরী করেছিল তাকে গ্রেপ্তার করা হল। কাজী বললেন :

হারামজাদ হিন্দুর এত বড় প্রাণ ।
আমার গ্রামেতে বেটা করে হিন্দুমান ॥
গোটে গোটে ধরিব গিন্না মতেক ছেমরা ।
এড়া রুটি খাওয়াইয়া করিব জাত মারা ॥

কাজীদের কাজ ছিল মোকদ্দমার বিচার করা, কিন্তু তারা শহরে ও গ্রামাঞ্চলে, হিন্দু নির্মাতন করে ইসলামের মর্যাদা রক্ষার জন্য বিশেষ তৎপর ছিল।

কাজী প্রভৃতি স্থানীয় মুসলমান কর্মচারীরা আত্মরক্ষা উৎসাহ বশতঃ হিন্দুদের ধর্মকাষে বাধা দিত, একথা বলা যেতে পারে। কিন্তু রাজধানীতে অবস্থা কি ছিল? রজনীকান্ত চক্রবর্তী লিখেছেন : “গোড়া পাঠানেরা গোড়ের মধ্যে হিন্দুদিগকে তাহাদের স্বধর্মনির্মোদিত ক্রিয়া-কলাপের ও পর্বাদির অনুষ্ঠান করিতে দিত না। দ্বারবাসিনী হইতে রামকোলির শেষভাগ পর্যন্ত স্থানে গণ্যাত্মীরে হিন্দুগণ আপনাদের ধর্মকাষ করিতে পারিতেন। এই সুবিধার জন্য রামকোলি গ্রামে বিস্তর ব্রাহ্মণ সজ্জন বাস করিতেন।” পাণ্ডুরাতে আদিনা মসজিদে এক লক্ষ মুসলমান নমাজ পড়ত, কিন্তু হিন্দুদের দেবালয়গুলাই ধ্বংস করে মসজিদ নির্মাণ করা হইয়াছিল। আদিনা মসজিদের সিঁড়ির ধাপে কৃষ্ণ, বলরাম, কার্তিক, গণেশ প্রভৃতি দেবতার মূর্তি প্রোথিত ছিল। ধর্মনিরাগী মুসলমানেরা সেগুলাঁর উপরে পা রেখে মসজিদে প্রবেশ করত।

কামাখ্য দূর্ভাগ্যের হাতে নারী নির্বাতন সকল দেশে সকল কালেই ঘটে, কিন্তু মুসলমান আমলে—অন্ততঃ কোন কোন ক্ষেত্রে—এই গর্হিত অপরাধ শাসকশ্রেণীর একটি সুপরিচালিত বিলাসে পরিণত হয়েছিল। দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন : “মুসলমান রাজা এবং প্রের্ত ব্যক্তিগণ ‘সিখদুকী’ (গদুস্তুর) লাগাইরা ক্রমাগত সুন্দরী হিন্দু ললনাগণকে অপহরণ করিয়াছেন। ষোড়শ শতাব্দীতে মরমনসিংহের জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ানগণ এবং গ্রীহটের বানিরাচকের দেওয়ানেরা এইরূপে যে কত হিন্দু রমণীকে বিবাহ করিয়াছেন তাহার অবধি নাই। পল্লী গীতিকাগুলিতে সেই সকল করুণ কাহিনী বিবৃত আছে।”^১ এরূপ ক্ষেত্রে ‘বিবাহ’ ধর্মের নামান্তর মাত্র। এই পদ্ধতিতে ব্যক্তিগত লাভসাধন ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হত। অপহৃত নারী মুসলমান হত, তার আত্মীয়-স্বজন হিন্দু সমাজ থেকে বহিস্কৃত হয়ে ধর্মত্যাগ করতে বাধ্য হত।

দুর্গাচন্দ্র সান্যালের ‘বাংলার সামাজিক ইতিহাসে’ সুলতান ইলিয়াস শাহ সম্বন্ধে একটি কাহিনী পাওয়া যায়। ঢাকা জেলায় মুন্সীগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত বজ্রমোগিনী গ্রামে এক সুন্দরী যুবতী ব্রাহ্মণ বিধবাকে দেখে সুলতান জোর করে তাকে নিজের হারেমে নিয়ে যান। হিন্দু সমাজের প্রধান ব্যক্তিত্ব তাঁর কাজের প্রতিবাদ করায় তিনি বললেন, হয় তাদের মধ্যে কেউ বিধবাকে বিয়ে করবেন, নইলে তিনি নিজেই তাকে পল্লীতে গ্রহণ করবেন। স্বভাবতই হিন্দুদের মধ্যে কেউ তাকে বিয়ে করতে রাজি হলেন না; তখন সুলতান তাকে বিয়ে করে তার নাম দিলেন ফুলমতি বেগম। এই কাহিনীর ঐতিহাসিক মূল্য কতটুকু তা’ বলা কঠিন, কিন্তু সম্পূর্ণ অবাস্তব গল্প ইলিয়াস শাহের মত সুলতানের নামের সঙ্গে জড়িত করা হয়েছিল কিনা তা’ সন্দেহের বিষয়।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে হিন্দুদের অবিচার সহ্য করতে হত। চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগে আফ্রিকাবাসী পর্ষটক ইবন বতুতা ভারত প্রমুখে এসেছিলেন। বাংলার এসে তিনি দেখেছিলেন, হিন্দুদের উৎপন্ন শস্যের অর্ধেক সরকারকে দিতে হয় এবং এর পরেও নানারকম কর দিতে হয়। ধনী জমিদারদের উপর রাজস্ব আদায়ের জন্য কি রকম অত্যাচার হত তার একটি উদাহরণ পূর্বে দেওয়া হয়েছে। আরও একটি উদাহরণ ‘চৈতন্যচরিতামতে’ আছে। সন্তগ্রামের মুসলমান শাসনকর্তার মিথ্যা নালিশের ভিত্তিতে হোসেন শাহের উজীর ঐ অঞ্চলের ইজারাদার গোবর্ধন মজুমদারের পুত্র রঘুনাতকে বন্দী করেন। কোন মুসলমান ইজারাদার সম্বন্ধে এরূপ ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় না। রাজার অনুগ্রহ প্রাপ্তির লোভে প্রাতিদিন হিন্দুরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করত—পতুগাঁজ পর্ষটক বারবোসার এই উক্তিতে হিন্দুদের অর্থনৈতিক দুর্বস্থার পরোক্ষ ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

পঞ্চদশ শতকের প্রথম দিকে যে চীনা দূতেরা গোড়ে এসেছিল তাদের বিবরণকে

ভিত্তি করে আবদুল করিম বলেছেন : ‘বাংলাদেশের লোকেরা, বিশেষ করিয়া মসলমানেরা, ব্যবসা-বাণিজ্যে খুব তৎপর ছিল।’^{১১} মসলমান বণিকেরা যে সরকারী অনুগ্রহ ভোগ করত তাতে সন্দেহ নেই। পতুর্গাজীদের আগমনের পূর্বে ভারত মহাসাগর অঞ্চলে সামুদ্রিক বাণিজ্যে পশ্চিম এশিয়ার মসলমান বণিকদের একাধিপত্য ছিল। পূর্বে বাংলার বন্দর চট্টগ্রাম তাদের একটি প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল। বাংলার মসলমান বণিকদের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ছিল। পশ্চিম বাংলার একটি সমৃদ্ধিশালী বন্দর ছিল সাতগাঁও। সেখানে বহু হিন্দু বণিক ছিল।

ষোড়শ শতকের প্রথম দিকে বারবোসা লিখেছেন, ‘(বাংলা দেশে) সমুদ্রতীরের বন্দরগুলিতে হিন্দু মসলমান দুইই আছে—ইহারা জাহাজে করিয়া বাণিজ্য দ্রব্য বহু দেশে পাঠায়।’ ‘অনেক মজলকাব্যের নায়ক একজন সুওদাগর—মোমন, চাঁদ, ধনপতি ও তাহার পুত্র শ্রীমন্ত। ইহাদের বাণিজ্যযাত্রার বর্ণনা উপলক্ষে বাণিজ্য-তরীর বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়।’ মজলকাব্যগুলিতে হিন্দু বণিকদের সামুদ্রিক বাণিজ্যের যে চিত্রগ্রাহী বর্ণনা আছে তা কাল্পনিক নয়। বংশীদাসের ‘মনসামঙ্গলে’ সূর্য ও তারার সাহায্যে দিক নির্ণয়ের উল্লেখ আছে ; সম্ভবতঃ এখানে সমুদ্রযাত্রার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। সুওদাগরেরাই মজলকাব্যের নায়ক। তারা সুবর্ণ বণিক, গন্ধ বণিক প্রভৃতি জাতির লোক ছিলেন। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থেরা বণিকবৃত্তি গ্রহণকে তাদের নিজ নিজ কুলধর্মের বিরোধী বলে মনে করতেন। আচার্য রমেশচন্দ্র অনুমান করেছেন যে ‘ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি উচ্চ বর্ণেরা বাহাতে অর্থলালসায় কুলোচিত ধর্ম বিসর্জন দিয়া বণিকবৃত্তি অবলম্বন না করে সেইজন্যই রঘুনন্দন সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন।’^{১২} আর একটি সম্ভাব্য কারণ এই যে সমুদ্রপথে বিধর্মীদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ফলে সমুদ্রযাত্রা বিপজ্জনক হয়ে পড়েছিল এবং বিদেশে হিন্দুশাস্ত্রসম্মত খাদ্যাখাদ্য বিচারে বাধার সৃষ্টি হইয়াছিল। জাতিভেদ প্রথা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে হিন্দুর স্থান সঙ্কুচিত করেছিল।

সুদতানী আমলে বাংলার হিন্দু ও মসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্বন্ধ বিষয়ে ঐতিহাসিক তথ্যের খুবই অভাব। সুদতানদের মধ্যে প্রায় সকলেই গোড়া মসলমান ছিলেন এবং তাঁদের শাসননীতিতে বিভিন্ন মাত্রায় গোড়ামি প্রতিফলিত হত ; কিন্তু কাশ্মীরের সুদতান সিকান্দর শাহের (১৩৮৯—১৪১৩) মত ধর্মাস্থ কেহ ছিলেন না, জয়নাল আবিদিনের (১৪২০-৭০) মত উদারও কেহ ছিলেন না। হোসেন শাহের উদারতা সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা অনেকটা ভিত্তিহীন। তাঁহার আমলে বাংলার হিন্দু ধর্ম প্রচার এবং হিন্দু দর্শনচর্চার ব্যাপারে প্রতিকূলতা ছিল। সুদতান মদখোপাধ্যায় লিখেছেন :

১১। ‘বাংলার ইতিহাস’, ২৫৬ পৃষ্ঠা।

১২। ‘বাংলা দেশের ইতিহাস’, দ্বিতীয় খণ্ড, ২১০ পৃষ্ঠা।

‘হোসেন শাহ যখন কেশব ছত্রীকে চৈতন্যদেবের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তখন কেশব ছত্রী তাহার কাছে চৈতন্যদেবের মহিমা লাঘব করিয়া বলিয়াছিলেন। ইহা হইতে মনে হয়, হিন্দু সাধু-সম্মাসীদের প্রতি হোসেন শাহের পূর্ব-ব্যবহার খুব সন্তোষজনক ছিল না। এ ব্যাপারও বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে-সম্মাস গ্রহণের পরে চৈতন্যদেব আর বাংলায় থাকেন নাই, হিন্দু রাজার দেশ উড়িষ্যা চালাইয়া গিয়াছিলেন। বাংলায় থাকিলে বিখ্যাত রাজশক্তি তাহার ধর্মচর্চার বিষয় ঘটাতে পারে ভাবিয়াই তিনি হয়তো উড়িষ্যা গিয়াছিলেন।’ হোসেন শাহ চৈতন্যদেবের ক্ষতি না করিবার আশ্বাস দিলেও তাহার হিন্দু কর্মচারীরা তাহার উপর আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই।’^{২১}

জয়ানন্দ ‘চৈতন্যমঙ্গল’ে হোসেন শাহের অব্যবহিত পূর্বে যখনরাজের অত্যাচার বর্ণনার উপসংহারে বিখ্যাত দার্শনিক বাসুদেব সার্বভৌম সম্বন্ধে বলেছেন :

বিশারদস্নাত সার্বভৌম ভট্টাচার্য ।

সবংশে উৎকল গেলা ছাড়ি গোড় রাজ্য ॥

উৎকলে প্রতাপরুদ্র ধনুর্ময় রাজা ।

রত্নসিংহাসনে সার্বভৌমে কৈল পূজা ॥

গোড় রাজ্যের শাসননীতির সঙ্গে সার্বভৌমের ‘সবংশে উৎকল’ গমনের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ ছিল।

মুসলমানদের ব্যক্তিগত মত ছাড়া অন্যান্য কারণেও হিন্দুদের নিপীড়ন সহ্য করতে হত। দরবেশদের গোড়ামি অনেক সময় শাসননীতিতে এবং দৈনন্দিন সরকারী কাজে প্রতিফলিত হত। নিম্নপদস্থ মুসলমান কর্মচারীরা অনেক সময় সাম্প্রদায়িক বিবেচনা এবং অর্থলোভের সম্মিলিত প্রভাবে হিন্দুদের উপর অত্যাচার করত। কবিকঙ্কণ চণ্ডীর লেখক মুকুন্দরাম ডিহিদার মামুদের অত্যাচারে পিতৃপুরুষের ভিটা ছেড়ে হিন্দু রাজার রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন। মাণিকচন্দ্র রাজার গানে বলা হয়েছে, (পূর্ব বাংলার জল্লাবিহিত অঞ্চল) ‘ভাটি’ থেকে আগত ‘লম্বা’ দাড়িওয়ালা ‘বাকাল’ রাঢ়ে অতিরিক্ত খাজনা আদায় করত।

লাঙ্গল বেচার, জোয়াল বেচার, আরো বেচার ফাল ।

খাজনার তাপতে বেচার দুধের ছাওয়াল ॥

কাজীদের কিছু দৃষ্টান্ত পূর্বেই দেওয়া হয়েছে।

হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ধর্ম ও সামাজিক আচারের পার্থক্য বশত তারা প্রতিবেশী হয়েও বিচ্ছিন্নভাবে বাস করত। ‘কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে নতুন নগর পত্তনের যে বিস্তৃত বিবরণ আছে তাহা হইতে অনুমান করা যায় যে বড় বড় নগরে মুসলমানেরা একটি স্বতন্ত্র পাড়ায় বাস করিত।’ গ্রামেও সম্ভবতঃ এই জ্যোতিষ ছিল। বিংশ শতাব্দীতেও শহরে এবং গ্রামে এই ব্যবস্থার কোন মৌলিক পরিবর্তন ঘটে নি।

দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বন্ধুতা সূচক আত্মীয়তার সম্পর্ক পাতানো একটি পুরানো প্রথা, কিন্তু সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দিক থেকে এর বাস্তব মূল্য খুবই কম। যে কাজী কীর্তন গানের অপরাধে নিমাই (শ্রীচৈতন্য) ও তাঁর অনুসর্তীদের ‘জাতি নেবার’ সংকল্প ঘোষণা করেছিলেন, তিনিই তাঁদের প্রতিরোধে ভীত হয়ে তাঁর সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক দাবি করলেন।

গ্রাম সম্বন্ধে চক্রবর্তী হয় মোর চাচা।

দেহ সম্বন্ধে হৈতে হয় গ্রাম সম্বন্ধ সাঁচা ॥

নীলাম্বর চক্রবর্তী হয় তোমার নানা।

সেই সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা ॥

এরূপ আত্মীয়তার অবাস্তবতা সম্বন্ধে আচার্য রমেশচন্দ্র বলেছেন : “এই ‘কাজী মামা’ চৈতন্যের বাড়ীতে আসিলে যে আসনে বসিতেন তাহা গঙ্গাজল দিয়া ধুইয়া শোধন করিতে হইত, জল চাহিলে যে পায়ে জল দেওয়া হইত তাহাও ভাঙ্গিয়া ফেলিতে অথবা শোধন করিতে হইত। খাদ্যের কোন প্রস্তুতি উঠিত না। নিমাই পণ্ডিত তাঁহার ‘কাজী মামার’ বাড়ী গিয়া কিছু পান বা আহার করিলে জাতিচ্যুত হইতেন। ইহাতে আর যাহাই হউক, মামা-ভাগিনেয়ের মধুর প্রীতি-সম্বন্ধ স্থাপিত হয় না।” মনে রাখা দরকার, ‘জাতি নেবার’ সংকল্প ঘোষণার সময় কাজীর ‘গ্রাম সম্বন্ধ’ ব্যাপারটা মনে ছিল না।

হিন্দুরা মুসলমানদের সামাজিক দিক থেকে অস্পৃশ্য মনে করত, মুসলমানরাও একই রীতি অনুসরণ করত। ‘চৈতন্যচরিতামৃত’ আছে, হরিদাস বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করলে ‘মুসলমানের পতি’ তাঁকে বললেন :

কত ভাগ্যে দেখে তুমি হঞাছ মবন।

তবে কেন হিন্দুর আচারে দেহ মন ॥

আমরা হিন্দুরে দেখি নাহি খাই ভাত।

তাহা তুমি ছাড় হই মহাবংশ-জাত ॥

হরিদাসকে কঠোর বৈরাগ্যে হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হল। ইসলাম ধর্মের নির্দেশ অনুযায়ী ধর্মত্যাগী মুসলমানের শাস্তি প্রাণদণ্ড। হিন্দুকে মুসলমান করা হবে, কিন্তু মুসলমান হিন্দু হতে পারবে না—এটাই ইসলাম ধর্মের এবং মুসলমান রাষ্ট্রের নীতি। সুতরাং দুই সম্প্রদায়কে পৃথক রাখার জন্য কেবলমাত্র হিন্দুদের ছদ্মমার্গকে দারী করা চলে না।

৩। সাহিত্য

ষোড়শ শতকে চর্যাগীতি রচনার যুগের পরে প্রায় আড়াইশো বছর বাংলা সাহিত্যের কোন নির্দেশন পাওয়া যায় না। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই শূন্যতার যুগ মুসলমানদের আক্রমণ ও রাজ্যবিস্তারের যুগ। সুখময় মৃত্যো-

পাখ্যায় বলেছেন, 'এই সময়ের মধ্যে কোন প্রাতিভাধর সাহিত্যিক আবির্ভূত হন নাই। কিছু নগণ্য লেখক আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহাদের অকিঞ্চিৎকর রচনা স্বতঃই লুপ্ত বা বিস্মৃত হইরাছে।'^{২২} মুসলমান আক্রমণের ফলে যে রাষ্ট্রবিশ্বাস ও সামাজিক বিশ্বাস ঘটেছিল তার সঙ্গে সাহিত্যিক ক্ষেত্রে এই দৈন্যের কোন সম্বন্ধ ছিল, একথা তিনি স্বীকার করেন না। কিন্তু চর্যাপদ এবং 'গীতগোবিন্দ' রচনার পরে দীর্ঘ আড়াইশো বৎসর বাঙালীর সাহিত্যসৃষ্টির আগ্রহ ও শক্তি নির্বাণিত থাকল কেন, তার একটা যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দরকার। মুসলমানদের পক্ষে 'হিন্দুদের গ্রন্থাদি নষ্ট করার প্রবণতা' ছিল, একথা তিনি স্বীকার করেন না। বখ্তিয়ার খলজী যখন মগধের অন্তর্গত বৌদ্ধ 'বিহার' ধ্বংস করেন তখন নিশ্চয়ই ভিক্ষুদের গ্রন্থগুলি রক্ষা পায় নি। বাংলার তাঁর সময়ে বা তাঁর পরবর্তী কোন সুলতানের আমলে এ রকম ঘটনা ঘটেছিল, এমন কোন প্রমাণ মুসলমান ঐতিহাসিকদের লেখা বইতে পাওয়া যায় না; হিন্দুদের লেখা কোন ঐতিহাসিক বা সাহিত্যিক বিবরণ নেই। গ্রামাণ্ডলে গোড়া দরবেশদের অনুগামীরা, অত্যাধিকারী মুসলমান রাজকর্মচারীরা এবং লুণ্ঠনরত সৈন্যেরা কখনও বিধর্মীদের পুণ্ড্রপত্র বিনষ্ট করে নি, এমন কথা মনে করা কঠিন। তা' ছাড়া মুসলমান বিজয়ের যুগে যে রাজনৈতিক অস্থিরতা হিন্দু সমাজকে শঙ্কিত করে রেখেছিল সেটা সাহিত্য সৃষ্টির পক্ষে অনুকূল ছিল না। সেকালে সাহিত্য ছিল ধর্ম-কেন্দ্রিক। যখন নানাভাবে হিন্দুদের ধর্মান্তরীকরণ চলাছিল, মন্দির ধ্বংসের ফলে হিন্দু ধর্ম বিপন্ন হয়েছিল, দৈনন্দিন জীবনে হিন্দু ধর্মের আচার পালন করা কঠিন হয়ে উঠেছিল (যার প্রমাণ বৈষ্ণব সাহিত্যে এবং বিজয়গুপ্তের 'মনসামঙ্গলে' পাওয়া যায়) তখন কবিদের পক্ষে নির্বিকার থেকে শাস্ত পরিবেশে কাব্য রচনা করা সম্ভব ছিল না।

সুকুমার সেন বলেছেন, 'দ্বাদশ শতাব্দী অবধি মাহাদের হস্তে সাহিত্য সৃষ্টি নির্ভর করিত...তাহারা ছিলেন রাজশক্তির আশ্রিত কিংবা কোন সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্মসংঘের আশ্রিত। মুসলমান-শক্তির আঘাতে উভয়ই বিনষ্ট অথবা ক্ষমতাহীন হইয়া পড়ার ভূমিকা' অভিজ্ঞানের পর কিছুকাল ধরিয়া সাহিত্যসৃষ্টি অসম্ভব হইয়া পড়িল। দেশ অশান্তিপূর্ণ এবং খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত, তাহার উপর উপদ্রব লাগিয়াই আছে; সুতরাং এই অবস্থায় কি করিয়া সাহিত্য সাধনা হইতে পারে?' এই মন্তব্যের সঙ্গে সঙ্গত রেখে তিনি বলেছেন, ইলিয়াসগাহী সুলতানদের সময়ে কিছু শান্তিলাভ করার দেশে সাহিত্যসৃষ্টি-সম্ভাবনার উপযুক্ত আবহাওয়া দেখা দিল বটে, কিন্তু রাজশক্তির যথেষ্ট সহায়তার অভাব দূর না হওয়ার স্বার্থে সাহিত্যসৃষ্টি হয় নাই। পরে গোড়া দরবারের পৃষ্ঠপোষকতার সাহিত্যসৃষ্টি সুরু হল।^{২৩} এই মত মোটামুটি ভাবে গ্রহণযোগ্য, কিন্তু মনে রাখা দরকার যে

২২। ভূমধ্য, ৩৬৭ পৃষ্ঠা।

২৩। 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস', ১৯৪০, ৫৫ এবং ৭২ পৃষ্ঠা।

চন্ডীদাস ‘গোড় দরবারের’ অথবা অন্য কোন রাজার পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন বলে জানা যায় না।

সমস্যাটির আর এক ভাবে সমাধান করার চেষ্টা করেছেন আবদুল করিম। তাঁর বক্তব্য এই : ‘ব্রাহ্মণেরা সংস্কৃত ভাষায় ধর্মকোন্দ্রিক কাব্য লিখতেন; দেব-ভাষায় এবং দেব-গ্রন্থে শব্দ বা জনসাধারণের কোন অধিকার ছিল না। তা’ ছাড়া দেব-ভাষা সংস্কৃত ছাড়া অন্য ভাষায় দেব-দেবীর মাহাত্ম্য কীর্তনের বিরুদ্ধেও ব্রাহ্মণদের কড়া নজর ছিল। এমন অবস্থায় দেশী অদেব-ভাষা বাংলার উৎকর্ষ হওয়া সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু হঠাৎ দেশে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন হয়। সংস্কৃত ভাষা তাহার পূর্ব মর্যাদা হারাইয়া ফেলে এবং ফার্সী ভাষা সরকারী ভাষায় পরিণত হয়। সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণদের পূর্ব মর্যাদাও লোপ পায়।... (বহু হিন্দুর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার ফলে, এবং ‘ইসলামের প্রভাব রোধ করার জন্য ব্রাহ্মণেরা তাহাদের বিধিনিষেধ শিথিল করিতে বাধ্য’ হওয়ার) গোটা ‘হিন্দু সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তনের সূচনা হয়। সূত্রান্ত... শব্দ মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়াতেই বাংলা সাহিত্য বিকাশের পথ সুগম হয়।’ অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যের উৎপত্তি মুসলমান শাসনের অবদান। অতি-রঞ্জন মনে হইলেও কথাটি সত্য।^{১২০}

চর্যাপদগুলি ‘অদেব-ভাষায়’ রচিত—রচয়িতারা ছিলেন ‘তাস্তিক বজ্রাচার’ ও শৈব নাথ্যচার’। মুসলমানদের আগমনের পূর্বেই ব্রাহ্মণদের পৃষ্ঠপোষক সেন রাজাদের আমলেও এগুলি রচিত হয়েছিল। মুসলমান রাজত্বকালে ‘অদেব ভাষায়’ রচনার এই রীতিটি লুপ্ত হয়ে গেল কেন? আবদুল করিম এই প্রশ্নটি উত্থাপন করেন নি। সম্ভাব্য উত্তর এই যে, সাধারণ হিন্দুদের মতই এই আচার প্রণয়ী মুসলমান শাসকশ্রেণীর বিবেকের শিকার হয়েছিলেন। আর একটি কথা। মুসলমান শাসনকালে হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণেরা এবং তাঁদের ভাষা সংস্কৃত ‘পূর্ব মর্যাদা’ হারায় নি। সুলতানী আমলে নানা বিষয়ে বহু সংস্কৃত বই লেখা হয়েছিল।^{১২১} ফার্সী যে অর্থে ‘রাজ-ভাষা (শাসনকর্মের জন্য ব্যবহৃত ভাষা)’ হয়েছিল সে অর্থে সংস্কৃত কখনও রাজভাষা ছিল না—বদিও হিন্দু রাজাদের শিলালিপি ও তাম্রশাসন সংস্কৃতে রচিত হত। তৃতীয় প্রশ্ন এই : আবদুল করিম বলেছেন, ‘ঘনোদশ শতকের গোড়ার দিকে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু প্রথম বাংলা কাব্য, চন্ডীদাসের প্রীকৃষ্ণ কীর্তন, রচিত হয় ইহার প্রায় দুইশত বৎসর পরে।’ এর ‘কারণ স্বরূপ’ তিনি শহীদুল্লাহর মত উদ্ধৃত করে বলেছেন, ইলিয়াস শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাকাল পর্যন্ত ‘বুদ্ধবিগ্রহে বাংলা দেশে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ছিল না, সেইজন্য সাহিত্যচর্চা নামে মাত্র ছিল।’

১২০। ‘বাংলার ইতিহাস’, ৩২৫-২৬ পৃষ্ঠা।

১২১। ইকবাল কবীর, ‘বাংলা দেশের ইতিহাস’, দ্বিতীয় খণ্ড, ৩৩৫-৫৬ পৃষ্ঠা (সুবেদার-খানাপাওয়ার কবুত লিখিত অধ্যায়)।

মোটের উপর একথা ঠিক যে মুসলমান শাসনকালে দীর্ঘকাল বাংলা সাহিত্যের বিকাশের স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ হয়েছিল ব্রাহ্মণদের দোষে নয়—বিজেতাদের কাজের ফলে। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা দরকার যে পলাশীর যুদ্ধের পর অর্ধ শতাব্দীর মধ্যেই নতুন বিদেশী সরকারের ছত্রছায়ায় বাংলা গদ্য সাহিত্যের জন্ম হয়েছিল।

মুসলমান বিজয়ের ধাক্কা সামলে নিয়ে বাংলা সাহিত্য যখন আবার আত্মপ্রকাশ সূর্য করল তখন বাংলার কবিরা সুলতানদের আনুকূল্য কতখানি পেয়েছিলেন? আবদুল করিম বলেছেন, ‘হিন্দু কবিদের অনেকেই মুসলমান সুলতান বা তাঁহাদের অমাত্যদের পৃষ্ঠপোষক লাভ করেন, সুতরাং মুসলমানেরা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেন।’^{১২৬}

বিদ্যাপতি মৈথিল কবি হলেও তাঁর রচিত পদগুণি বাংলার পদাবলী-সংকলন-গুণিতে বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছে। তাঁর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন গ্রহভূতের রাজা শির্ষাসিংহ—যাঁকে জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শকী খুৎস করেছিলেন। চণ্ডীদাস সম্বন্ধে বিতর্কের অবসান হয় নি; কিন্তু ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের’ রচয়িতা বলে পরিচিত ‘বড়ু চণ্ডীদাস’ কোন সুলতান বা মুসলমান অমাত্যের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন নি। তাঁকে সুলতানী আমলের প্রথম কবি বলে গ্রহণ করলে বলতে হবে, চর্যাপদের দীর্ঘকাল পরে মুসলমান শাসকের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই বাংলা সাহিত্যের নব জন্ম হল। কৃত্তিবাস যে ‘গৌড়েশ্বরের’ নির্দেশে রামায়ণ রচনা করেন তাঁর নাম সম্বন্ধে নানা মূর্নির নানা মত। আবদুল করিমের মতে তাঁর নাম সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ, সুখময় মৃথোপাধ্যায়ের মতে তাঁর নাম রুকনউদ্দীন বারবক শাহ, অপর মতে তিনি ছিলেন কোন হিন্দু রাজা—গণেশ অথবা ‘কোন হিন্দু জমিদার’। ‘শ্রীকৃষ্ণ বিজয়’ রচয়িতা মালাধর বসুকে যে ‘গৌড়েশ্বর’ ‘গুণরাজ খান’ উপাধি দিয়েছিলেন তাঁর নাম রুকনউদ্দীন বারবক শাহ, এ বিষয়ে মতবৈধ নেই। হোসেন শাহ যশোরাজ খানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন কিনা তাতে সন্দেহ আছে। ‘মনসামঙ্গলের’ কবি বিজয় গদ্যুত এবং বিপ্রদাস লিপলাইর সঙ্গে তাঁর কোনরকম সম্বন্ধ ছিল এমন কোন প্রমাণ নেই। হোসেন শাহের দুই ‘অমাত্য’—পরাগল খাঁ ও তাঁর পুত্র ছদ্দা খাঁ—স্বথাক্রমে কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দীর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

কোন কোন ব্যক্তি বিশেষকে পদরক্ষার দিলে সামগ্রিক ভাবে সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিকাশের সহায়তা করা যায় না। তার জন্য সমাজে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হয়, দেগীর ভাষা শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করতে হয়। সুলতানী আমলে সে কাজ করা হয় নি। আবদুল করিম বলেন, ‘বাংলা দেশে মুসলমান রাজ্য স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান শাসকেরা শিক্ষার দিকে মনোযোগ দেন এবং এই উদ্দেশ্যে মাদ্রাসা (স্কুল) স্থাপন করেন। এই সকল মাদ্রাসার

আরবী ও ফারসী ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে হাদিশ, তফসির, ফেকাহ ইত্যাদি ধর্মীয় শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল।' স্বভাবতই হিন্দুরা এই শিক্ষা-ব্যবস্থার আওতার বাইরে ছিল এবং এর দ্বারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কোন উপকার হয় নি। যে সকল মুসলমান এই ভাবে শিক্ষালাভ করত তারা তাদের ধর্মীয় বিষয় সম্বন্ধেই বই লিখত।^{১৭} সাম্প্রদায়িক শিক্ষার প্রসার হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করত, বাংলা সাহিত্যের বিকাশের পথ রুদ্ধ করত।

প্রায় চারশো বৎসরের সুন্দরানী আমলে দুই জন মুসলমান কবি দুটি বাংলা কাব্য রচনা করেন। শরখ জাহিদ লেখেন 'আদ্য পরিচয়'। এই বইটি 'মূলতঃ দেহ সাধনার তাত্ত্বিক বিচার মাত্র'। শাহ মোহাম্মদ সগীর লেখেন 'ইউসুফ জোলায় খাঁ'। মুসলমানদের রচিত বাংলা সাহিত্যে এই দৈন্যের ব্যাখ্যা দিয়েছেন আবদুল করিম : 'মুসলমানেরা বাংলায় বহিরাগত। এই দেশের ভাষা শিক্ষা করিতে তাহাদের সময় লাগে। অমুসলমানদের মধ্যে অনেকেই হয়তো ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেহ কাব্য রচনা করেন কিনা জানা নাই।'^{১৮}

ইংরেজ মর্চির পুত্র উইলিয়ম কেরী ১৭৯৩ সালে বাংলায় এসেছিলেন। অনেক দুঃখকষ্টের মধ্যে থেকেও তিনি সাত বৎসর অতিবাহিত না হতেই বাংলা শিখে বাইবেলের কোন কোন অংশের বাংলা অনুবাদ করেন। তাঁর পরবর্তী জীবনের সাহিত্যকীর্তি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সুপরিচিত। বাংলার 'বহিরাগত' মুসলমানেরা পোনে চারশো বৎসরের মধ্যেও বাংলা বই লিখতে পারেন নি।

যে হিন্দুরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল তাদের সাহিত্যের দরবারে প্রবেশ না করার কারণ অনুমান করা কঠিন নয়। তারা প্রায় সকলেই হিন্দু সমাজের নিম্ন স্তর থেকে এসেছিল। তাদের শিক্ষাদীক্ষার কোনরকম পারিবারিক ঐতিহ্য ছিল না, মুসলমান শাসনকালে তাদের বাংলা পড়বার কোন সুযোগও ছিল না। খুব সম্ভবতঃ তারা হিন্দুদের পাঠশালায় যেতে পারত না; মাদ্রাসায় বাংলা শিক্ষার কোন বন্দোবস্ত ছিল না। ফলে তারা অশিক্ষিত থাকত। নবগৃহীত ধর্মের মর্মও তারা বুঝত না, কারণ খ্রীস্টান পাদ্রীদের মত মুসলমান মোল্লা-মোলানারা কোরাণের বাণী তাদের বোধগম্য বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন নি। বাংলায় কোরাণের প্রথম অনুবাদ করেছিলেন একজন হিন্দু—গিরীশ চন্দ্র সেন—ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে। হয়তো মন্টিমেয় ধর্মতীরিত হিন্দু আরবী শিখত, কিন্তু তারা বাংলা শিখত না এবং বাংলায় লেখা তাদের নবলব্ধ আভিজাত্যের পরিপন্থী মনে করত। ব্রাহ্মণেরা শূদ্রদের শিক্ষার অধিকার এবং ধর্মের গুরুত্ব জানবার সুযোগ কেড়ে নিলেছিল। মুসলমান সমাজে দ্বারা ব্রাহ্মণের স্থান অধিকার করেছিল তারাও নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানদের সম্বন্ধে একই অপরাধে অপরাধী ছিল।

২৭। ডিসেম্বর, ১৯৬-১৭ পৃষ্ঠা।

২৮। ডিসেম্বর, ১৭২ পৃষ্ঠা।

৪। শিল্প

সুদূরতম আমলের স্থাপত্য শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় বহু মসজিদে ও সমাধি-ভবনে। এখন পর্যন্ত যেগুলি সুরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে তার মধ্যে কোনটি চতুর্দশ শতাব্দীর আগেকার নয়। ষোলোশ শতকে এবং চতুর্দশ শতকের প্রথমার্ধে যদি কোন বড় ইমারত নির্মিত হয়ে থাকে তবে তা' কালের স্থূলহস্তাবলম্ব এড়াতে পারে নি। হয়তো সেই রাজনৈতিক অস্থিরতার যুগে সুদৃঢ় এবং শিল্পের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য ইমারত নির্মাণ করা সম্ভব হয় নি।

বিশিষ্ট সমালোচক পার্সি ব্রাউন বলেছেন, বাংলার মুসলমান স্থাপত্যের গঠন-রীতি দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত ('impressive') নয়। ইমারত-গুলি প্রধানতঃ ইটের তৈরী, কারণ বাংলার নিম্নভূমিতে পাথর পাওয়া যেত না। তাই হিন্দু আমলের মত মুসলমান আমলেও ইটই ইমারত তৈরীর প্রধান উপাদান রূপে ব্যবহৃত হত। ফলে ইমারতগুলি নীচু হত, খিলান (arch) দুর্বল হত, গম্বুজ (dome) ছোট হত এবং স্তম্ভ (pillar) হুস্বাকৃতি হত। খিলান ও গম্বুজ মুসলমান শিল্পের বিশেষত্ব, হিন্দু যুগে এদের ব্যবহার অজ্ঞাত না হলেও খুব কম ছিল।

প্রস্তরনির্মিত ইমারতে যে দৃঢ়তা এবং কাঠিন্য থাকে ইস্টকনির্মিত ইমারতে তা থাকতে পারে না। মুসলমান শিল্পীরা ইমারতের আকার বৃদ্ধি করে এসব দুর্বলতা ঢাকতে চেষ্টা করত, কিন্তু তাতে অনেক সময় ভারসাম্য (balance) এবং অভ্যন্তরীণ একতা (organic unity) ক্ষুণ্ণ হত।

সিকান্দর শাহের আমলে (১৩৫৮-৮৯) নির্মিত পাণ্ডুরার বিখ্যাত আদিনা মসজিদে এই ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। সমগ্র ভারতবর্ষে এত বড় মসজিদ আর নির্মিত হয় নি, কিন্তু এর গঠনরীতি বৃহৎ আকারের সঙ্গে মানানসই নয়। এত বড় মসজিদে কোন সুদৃশ্য তোরণ (gateway) নেই। কানিংহাম বলেছেন, এই ইমারত মসজিদের চেয়ে সরাইখানা হবার বেশী উপযোগী। মার্শালের মতে এটা 'একঘেয়ে এবং সাধারণ' ('monotonous and commonplace')।

আদিনা মসজিদ নির্মাণে হিন্দু মন্দির থেকে নেওয়া সুন্দর কারুকর্মশোভিত স্তম্ভ ব্যবহৃত হয়েছিল। পাণ্ডুরার একলাখী সমাধি-ভবনে (সম্ভবতঃ এখানে জলালউদ্দীন মোহাম্মদ শাহের সমাধি রয়েছে) হিন্দু স্থাপত্যের নিদর্শন যত্নে অনেক পাথরের টুকরা আছে। এর কণ্ঠি পাথরে তৈরী তোরণের তলদেশে হিন্দু দেবতার মূর্তি খোদিত আছে। সমাধি-ভবনটির একটি বৈশিষ্ট্য এই যে কানিসটি খড়ের চালের মত একটু বাকানো এবং দেয়াল থেকে অনেকটা বাড়ানো। প্রতি দিকে একটি খিলানযুক্ত তোরণ। উপরে অর্ধবৃত্তাকার গম্বুজ, তাতে সমগ্র ভবনটির ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে। উচ্চতা কম। বাইরের কারুকর্মে অতিরিক্ত মনোযোগ দেওয়া হয়েছে।

গোড়ের দাখিল দরওয়াজা (সম্ভবতঃ রুকনউদ্দীন খারবক শাহ কর্তৃক নির্মিত) একটি উচ্চ শ্রেণীর স্থাপত্যকীর্তি। এটি ধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়, সম্ভবতঃ এটি দুর্গের প্রধান তোরণ ছিল। মার্শালের মতে, এটি ইট এবং পোড়া মাটির কাজের শিল্পসংগত ব্যবহারের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এর দেয়ালে এবং বলভিতে (turret) হিন্দু প্রভাবের চিহ্ন আছে।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিকে তৈরী গোড়ের তাঁতিপাড়া মসজিদ কানিংহাম ও মার্শালের উচ্চ প্রশংসা লাভ করেছে। এখানে পোড়া মাটির ফলক এবং খোদিত আভরণগুলির শোভা ও লালিত্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

গোড়ের লোটন মসজিদ ভিতরে ও বাহিরে নানা রঙের মসৃণ টালির বিচিত্র জ্যামিতিক নকসার সুসজ্জিত ছিল। কিন্তু দিল্লীতে এবং সুন্দতানে টালির কাজ আরও উচ্চ স্তরের ছিল।

হোসেন শাহী আমলের স্থাপত্যকীর্তির মধ্যে তিনটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হোসেন শাহের তৈরী ছোট সোনা মসজিদ ইটের তৈরী, কিন্তু বাইরের দেয়াল পুরাপুরি এবং ভিতরের দেয়াল আংশিক ভাবে পাথরে বানানো। তখন ভাঙবার মত হিন্দু মন্দির ও প্রস্তরনির্মিত দেবমূর্তি আর ছিল না, তাই রাজমহল এবং বালেশ্বর থেকে জলপথে পাথর আনতে হত। পাথরের ওপর নানা-রকম নকশা খোদিত আছে। কোন কোন গম্বুজের ভিতরের দিকে সোনার গিণ্ট করা হয়েছিল, সম্ভবতঃ সেজন্যই ‘সোনা মসজিদ’ নামটির উৎপত্তি হয়েছিল।

বড় সোনা মসজিদ এবং কদম রসূল নির্মাণ করেছিলেন নসরৎ শাহ। এখানেও দেয়ালে পাথর ব্যবহার করা হয়েছে এবং সোনার গিণ্ট করার চিহ্ন আছে। খোদাই করা আভরণের ব্যবহার কম। আরতনের বিশালতা এবং খোদাই করা দরদালান বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ফাগুদানের মতে, এটাই গোড়ের সর্বশ্রেষ্ঠ সৌধ।

কদম রসূল ইটের তৈরী। তিনটি বারান্দা, চারি কোণে চারিটি অষ্টকোণ মিনার, প্রত্যেক মিনারের উপর একটি স্তম্ভ। একটি বারান্দার সম্মুখভাগ ইটের কারুকামে শোভিত। এখানে হজরত মোহাম্মদের পদচিহ্নাঙ্কিত একখণ্ড কালো মার্বেল পাথর রাখা হয়েছিল। সৌধটির গঠনে স্থাপত্য শিল্পের অবনতির চিহ্ন সুস্পষ্ট।

গোড় ও পাণ্ডুরা ছিল রাজশক্তির কেন্দ্র, তাই সুন্দতানী আমলের স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এই দুই শহরেই দেখা যায়। কিন্তু বাংলার অন্যান্য অঞ্চলেও বহু কারুকামাচিত মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। বাগেরহাটের সাতগম্বুজ মসজিদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দিল্লীতে মুসলমান অধিকার প্রতিষ্ঠার ফলে ক্রমশঃ সমগ্র ভারতে স্থাপত্য শিল্প নতুন রূপ নির্যোছিল। শিল্প সম্বন্ধে মুসলমানদের ধারণা এবং পশ্চিম এশিয়ার উদ্ভূত স্থাপত্যরীতি এদেশে প্রবেশ করেছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাচীন হিন্দু শিল্পাদর্শ ও স্থাপত্যরীতি নতুন ভারতীয় মুসলমান শিল্পকে

প্রভাবিত করেছিল। বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন অঞ্চলে এই প্রভাবের পার্থক্য ঘটেছিল। এই দৃষ্টিকোণ থেকে সুলতানী আমলের বাংলার স্থাপত্য শিল্পের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এখনও করা হয় নি।

সুলতানী আমলে নির্মিত হিন্দু মন্দিরের নিদর্শন খুব কমই পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ পূর্ববর্তী কালে নির্মিত অনেক মন্দির এই আমলে ধ্বংস করা হয়েছিল। ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী পুরানো মন্দিরের সংস্কার করা নিষিদ্ধ। সম্ভবতঃ এই কারণে বহু মন্দির কালক্রমে জীর্ণ হয়ে ভেঙে পড়েছিল। বৃহদাকার কারুকাম্যশোভিত মন্দির নির্মাণে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হয় কেবলমাত্র রাজাদের পক্ষেই সেটা সংগ্রহ করা সম্ভব। রাজশক্তি হারাবার পরে হিন্দুদের সেই সামর্থ্য ছিল না। মুসলমান আমলের যে সব হিন্দু মন্দির এখনও দেখা যায় সেগুলি প্রধানতঃ মল্লভূম অঞ্চলে রয়েছে। খরস্রোত দামোদর নদ এবং নিবিড় অরণ্য দ্বারা সুরক্ষিত বাংলার এই প্রান্তে মুসলমান রাজশক্তি পূর্ণভাবে প্রবেশ করতে পারে নি। তাই আঞ্চলিক হিন্দু শাসকেরা তাদের সীমিত আর্থিক সম্বল নিয়ে মন্দির নির্মাণের ঐতিহ্য রক্ষা করেছিলেন।

মোগল পাদশাহী

১। মোগলের বাংলা বিজয়

দায়্যুদ কররানীর পতনের (১৫৭৫-৭৬) ফলে বাংলার মোগল অধিকার বিস্তারের সূচনা হল। এর পরিসমাপ্তি ঘটেছিল আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে শায়েস্তা খাঁ কর্তৃক চট্টগ্রাম বিজয়ে (১৬৬৬)।

আকবরের রাজত্বকালে বাংলার প্রকৃতপক্ষে মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় নি; স্থানীয় হিন্দু ও মুসলমান অঞ্চলাধিকারীদের প্রতিরোধ দমনের জন্য মোগল বাহিনী ব্যস্ত থাকত, রাজস্ব আদায় এবং শাসনসংক্রান্ত অন্যান্য কাজ যুদ্ধবিগ্রহের জন্য নিয়মিত ভাবে করা সম্ভব হয় নি। আকবরের রাজত্বকালে নিযুক্ত নব্ব জন প্রাদেশিক শাসককে, এবং জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের প্রথম দিকে নিযুক্ত দুই জন প্রাদেশিক শাসককে আচার্য মদুনাথ সরকার ‘যুদ্ধজয়ী সেনাপতি’ (‘conquering generals’) আখ্যা দিয়েছেন। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে নিযুক্ত তৃতীয় প্রাদেশিক শাসক ইসলাম খাঁ (১৬০৮-১০) প্রকৃতপক্ষে প্রথম প্রশাসক (‘regular administrator’) ছিলেন।

ইতিমধ্যে আকবর তাঁর বিজিত প্রদেশগুলির শাসনের জন্য নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন (১৫৮৬)। প্রাদেশিক শাসনকর্তার পদবী হয়েছিল ‘সিপাহ সালার’; সাধারণতঃ তাঁকে ‘সুবাদার’ বা ‘নাযিম’ বলা হত। প্রাদেশিক রাজস্ব আদায়ের ভার ছিল ‘দেওয়ান’ নামে পরিচিত তাঁর সহযোগী এক উচ্চপদস্থ কর্মচারীর উপর। এই ব্যবস্থা কাগজে কলমে বাংলা প্রদেশ বা ‘সুবা’ সম্বন্ধে প্রযোজ্য ছিল, কিন্তু ইসলাম খাঁর পূর্ববর্তী কোন সুবাদার দিল্লী দরবারের নিয়ম কানুন অনুসারে ঠিক যত কাজ করতে পারেন নি।

আকবরের ছোট ভাই, কাশ্মীরের শাসনকর্তা মীরজা হাকিম, ১৫৮০ সালে বিদ্রোহী হয়ে নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর সমর্থক বিদ্রোহী

সামরিক কর্মচারীরা বাংলা ও বিহার অধিকার করল। উড়িষ্যা আফগান প্রভৃষ পুনঃস্থাপিত হল। কয়েক বৎসর যুদ্ধের পর মোগল আধিপত্য পুনঃস্থাপিত হল। আকবরের বিশ্বাসভাজন রাজপুত সেনাপতি মানসিংহ বিহার ও উড়িষ্যা অধিকার করে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হলেন। ১৫৯৪ সাল থেকে ১৬০৬ সাল পর্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি বিহার এবং বাংলার সীমান্তে অবস্থিত রাজমহলে নতুন প্রাদেশিক রাজধানী স্থাপন করে তার নাম দিলেন আকবরনগর (১৫৯৫)। বিহার তখন বাংলার সুবাদারের শাসনাধীন ছিল। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে, ১৬০৭ সালে, বিহারে পৃথক সুবাদার নিয়োগের রীতি প্রবর্তিত হয়েছিল।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে এবং সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাংলার মোগল আধিপত্য স্থাপনের বিরুদ্ধে কয়েকজন হিন্দু ও মুসলমান (আফগান) আঞ্চলিক শাসক (ভুঞা) যুদ্ধ করেছিলেন। সাধারণতঃ বলা হয় যে তাঁদের সংখ্যা ছিল ১২। আচার্য মদননাথ সরকারের মতে, তাঁরা ছিলেন ভুঁইফোড় ('upstart') সমরনায়ক; কররানী বংশের রাজা যখন ভেঙে পড়াছিল তখন তাঁরা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে—বিশেষতঃ সমুদ্রোপকূলে খুলনা-বাখরগঞ্জ অঞ্চলে, ব্রহ্মপুত্রের ওপারে ঢাকা অঞ্চলে, উত্তর ময়মনসিংহ এবং গ্রীহট্টের জঙ্গলে আবৃত অঞ্চলে—অধিকার স্থাপন করেছিলেন। উত্তর ভারতের সমতল ক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে অভ্যস্ত মোগল অশ্বারোহীরা এই নদীপ্লাবিত অঞ্চলে প্রবেশ করতে পারত না। এই ভুঁইফোড় রাজ্যাধিপতিদের মোগল-বিরোধী সংগ্রামকে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম রূপে গণ্য করা যায় না। রাজপুত রাজা প্রতাপসিংহ বংশানুক্রমিক অধিকার রক্ষার জন্য মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে পূর্ব বাংলার ভুঁইফোড় ভাগ্যান্বেষীদের তুলনা হয় না। ইতিহাসাচার্য বলেছেন, আধুনিক কালের বাঙালী লেখকেরা ভিত্তিহীন প্রাদেশিক স্বাদেশিকতার ('false provincial patriotism') বশবর্তী হয়ে এঁদের বিদেশী মোগল আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতাসংগ্রামী রূপে গৌরব যুদ্ধটিকে ভূষিত করেছেন।^১

বাঙালী লেখকেরা যে প্রতাপাদিত্যকে জাতীয় বীরের সিংহাসনে বসিয়েছেন আচার্য মদননাথ ইতিহাসের শুষ্ক আলো ('dry light of history') তাঁর উপর ফেলে তাঁকে সিংহাসনচ্যুত ('debunk') করেছেন। তিনি বলেছেন, প্রতাপাদিত্যের পিতা গ্রীহাঁর দায়দ কররানীর কর্মচারী ছিলেন, তাঁর পতনের পর বহু ধনরত্ন সহ পলায়ন করে জলপ্লাবিত খুলনা অঞ্চলে ঘাঁটি স্থাপন করে 'মহারাজ বিক্রমাদিত্য' উপাধি ধারণ করেন। প্রতাপাদিত্য কখনও কোন মোগল সৈন্যদলকে মুখোমুখি যুদ্ধে পরাজিত করেন নি; তিনি কাপুরুষের মত ('tamely') মোগল সেনাপতির কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। কেদার রায়

যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করেন, কিন্তু তাঁর পুত্র চাঁদ রায় উড়িষ্যার আফগানদের সঙ্গে যোগ দিয়ে দক্ষিণ বাংলা লুণ্ঠন করেন এবং পরে তাদের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন। ইশা খাঁ ছিলেন উত্তর ভারত থেকে আগত হিন্দুধর্মত্যাগী কালিদাস গজদানীর পুত্র। তিনি এবং আনোয়ার আলি অরাজকতার সুযোগ নিয়ে প্রতীকশীল জমিদারী দখলের চেষ্টা করেছিলেন। মোগলেরা বিদেশী আক্রমণকারী হলে কররানীরাও তাই ছিলেন, কিন্তু তাঁদের বিরুদ্ধে কোন ভূঞা যুদ্ধ করেন নি। ত্রিপুরা, কোচ বিহার এবং কামরূপের হিন্দু রাজাদের মোগল-বিরোধী সংগ্রাম প্রকৃত স্বাধীনতা সংগ্রামের পর্যায়ে পড়ে। তাঁরা সুলতানী আমলেও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বার বার যুদ্ধ করেছিলেন।

মোগল সাম্রাজ্যের ইতিহাস রচনায় আচার্য যদুনাথ তাঁর সুদীর্ঘ জীবনকাল অতিবাহিত করেন। স্বাভাবিক ভাবেই মোগল-মহিমা তাঁকে অভিভূত করেছিল। তিনি বলেছেন, মোগল সম্রাটেরা ভারতে ঐক্যস্থাপন করেছিলেন কেন্দ্রীভূত শাসন-পদ্ধতির মাধ্যমে; তাঁরা এই বিরাট দেশকে দিয়েছিলেন এক আইন, এক মুদ্রা, এক রাজভাষা (ফার্সী)। পাকিস্তান আন্দোলন যখন ভারতের ঐক্য বিনাশের পথ পরিষ্কার করছিল তখন তিনি একটি প্রবন্ধের মাধ্যমে দেশবাসীকে মোগলদের ঐতিহ্য স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। 'ভিত্তিহীন প্রাদেশিক স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য এই সময়েই রচিত হয়েছিল। মুসলমান আমলে বাংলার ইতিহাস লিখতে গিয়ে তিনি ভারতের ইতিহাসের মূল ধারার সঙ্গে বিচ্ছিন্নতার প্রয়াস অনুমোদন করতে পারেন নি। আকবর-জাহাঙ্গীরের যুগে মোগল সাম্রাজ্যের প্রসারই ছিল সেই মূল ধারা, প্রতাপাদিত্য-কেদার রায়-ইশা খাঁ তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ভেসে গিয়েছিলেন।

ভূইফোড় ব্যক্তির অনেক ক্ষেত্রে ইতিহাসের গতি নিয়ন্ত্রণ করেছেন। সাধারণ সৈনিক রূপে ভারতে এসে বখতিয়ার খলজী বাংলার মুসলমান রাজত্ব স্থাপন করেন। শিবাজী স্বাধীন মারাঠা রাজ্য স্থাপন করেন। তিনি রাজবংশীয় ছিলেন না; তাঁর পিতা ছিলেন আহমদনগরের সুলতানের অধীন জায়গীরদার। পেশোয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা বালাজী বিশ্বনাথ শ্রীহরির মতই সাধারণ আমলা হিসাবে কর্মজীবন আরম্ভ করেন। বৈরাগী বান্দা শিখদের রাজনৈতিক আধিপত্যের সূচনা করেন। বাংলার কোন ভূঞা যদি সমগ্র বাংলা দখল করে একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করতে পারতেন তবে বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের পক্ষে সেটা অমঙ্গলজনক হত, এমন কথা জোর করে বলা যায় না। ইংরেজ শাসনের ফলে এবং জাতীয় আন্দোলনের প্রভাবে ভারতের ঐক্য সম্পর্কে যে রাজনৈতিক আদর্শ যদুনাথের যুগে আত্মপ্রতিষ্ঠা করেছিল সেটা আকবর-জাহাঙ্গীরের যুগে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। রাজ্যবিশ্তারের প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসরণ করে আকবর বাংলা বিজয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন, প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসরণ

করেই প্রাদেশিক বা স্থানীয় উচ্চাভিলাষী ব্যক্তিরা নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু মোগল আক্রমণের বন্যা প্রতিরোধ করার মত সামরিক শক্তি ও রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি তাঁদের ছিল না। তাঁরা মাৎসন্যায়ের যুগে এদিক ওদিক লাফালাফি করে তাঁদের সীমিত শক্তি নিঃশেষ করেছেন। ইতিহাস সাফল্যের পূজারী। সফল বিদ্রোহীকে বীরের অর্ঘ্য দেওয়া হয়, ব্যর্থকাম রাজ্যলোভীর ভাগ্যে জোটে তিরস্কার। আচার্য যদুনাথ পরোকভাবে বাঙালী লেখকদের এই কথাটি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

*

*

*

পূর্ব বাংলার মোগল আধিপত্য স্থাপনের সূচনা করেন মান সিংহ। এখানে তাঁর প্রধান শত্রু ছিলেন ঈশা খাঁ, কেদার রায়, কয়েকজন আফগান দলপতি এবং আরাকানের মগ লুণ্ঠনকারীরা। আফগানেরা ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব দিকে আশ্রয় নিতে বাধ্য হল। ঈশা খাঁ পরাজিত হয়ে মোগলের বশ্যতা স্বীকার করলেন; কিছুদিন পর তাঁর মৃত্যু হল। কেদার রায় যুদ্ধে আহত ও বন্দী হলেন, তাঁকে মান সিংহের কাছে নিয়ে যাবার আগেই তাঁর মৃত্যু হল। মগ লুণ্ঠনকারীদের বিতাড়িত করা হল।

১৫৮৪ সালে ঢাকায় মোগলদের একটি ‘ধানা’ ছিল। পূর্ব বাংলার যুদ্ধ পরিচালনার সুবিধার জন্য মান সিংহ প্রায় দু বৎসর (১৬০২-৪) ঢাকায় ছিলেন এবং সামরিক দিক থেকে শহরটিকে সুরক্ষিত করেছিলেন। তাঁর পরবর্তী সুবাদার ইসলাম খাঁ (১৬০৮-১০) ঢাকায় একটি নতুন দুর্গ এবং বড় বড় রাস্তা নির্মাণ করলেন। তাঁর শাসনকালের শেষ দিকে (১৬১২) রাজমহল থেকে রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরিত হল। সম্রাটের নাম অনুসারে ঢাকার নাম দেওয়া হল জাহাঙ্গীরনগর। প্রধানতঃ সামরিক কারণেই রাজধানী স্থানান্তরিত হল। আরাকানের মগ এবং পর্তুগীজ জলদস্যুদের দমন করা কঠিন ছিল। গঙ্গা নদীর স্রোত পরিবর্তনের ফলে রাজমহলে বড় বড় রণতরী যেতে পারত না। তা’ছাড়া পূর্ব বাংলার ভূঞা এবং আফগানদের সঙ্গে যুদ্ধ চলছিল, সেদিক থেকে রাজমহলের চেয়ে ঢাকা অধিকতর সুবিধাজনক শাসনকেন্দ্র ছিল। বিহারের জন্য পৃথক সুবাদার নিয়োগ করার ফলে দুই প্রদেশের মধ্যবর্তী স্থানে একটি রাজধানী রাখার আর প্রয়োজন ছিল না।

ইসলাম খাঁ যখন বাংলার সুবাদারী গ্রহণ করেন তখন মোগল সম্রাটের শাসন প্রকৃতপক্ষে রাজধানী (রাজমহল), মোগল ফৌজদারদের সৈন্য দ্বারা সুরক্ষিত কয়েকটি ঘাঁটি (‘ধানা’) এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। অর্থাৎ বেসামরিক শাসন-ব্যবস্থা (civil administration) প্রবর্তন করার জন্য যে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রয়োজন সেটা সমগ্র বাংলায় তখনও স্থাপিত হয় নি। ঘাঁটিগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ষোড়শাট (রংপুর জেলার করতোয়া নদীর তীরে), শেরপুর (ময়মনসিংহ জেলার), ঢাকার কাছাকাছি ভাওয়াল ও

টোক, এবং টিমোহানি (ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জের নিকটবর্তী পদ্মা, লক্ষ্যা ও ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গমস্থলে)। ঘাঁটিগড়িলির আওতার বাইরে ছিল জমিদারদের এলাকা। তাঁরা মোগল বাহিনীর চাপে মাঝে মাঝে বশ্যতা স্বীকার করতেন, আবার সুযোগ পেলেই বিদ্রোহী হতেন।

পশ্চিম বাংলার ক্ষমতাশালী জমিদারদের মধ্যে প্রধান ছিলেন বীরভূম-বাকুড়ার বীর হামির, পাচৈতের শামসু খাঁ এবং হিজলির সলিম খাঁ। এঁদের এলাকার পূর্বদিকে ছিলেন রাজসাহী-পাবনা এলাকার কল্লেকজন হিন্দু এবং একজন মুসলমান জমিদার। হিন্দুদের মধ্যে ছিলেন পদ্টিয়া রাজবংশের পূর্ব-পুরুষ পীতাম্বর। যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যের আধিপত্য স্থাপিত হয়েছিল যশোহর-খুলনা-বাখরগঞ্জ জেলায়। যমুনা ও ইছামতী নদীর সঙ্গমস্থলে ধুম-ঘাটে তাঁর রাজধানী ছিল। প্রতাপাদিত্যের জামাতা ছিলেন বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বাকলার জমিদার রামচন্দ্র। নোয়াখালি জেলার অন্তর্গত ভুল্লার জমিদার ছিলেন অনন্ত মাণিক্য। মোগল-বিরোধী জমিদারদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ছিলেন ঈশা খাঁর পুত্র মুসা খাঁ। তাঁর আধিপত্য স্থাপিত হয়েছিল ঢাকা, ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ, রংপুর, বগুড়া ও পাবনা জেলায়। তাঁর চারটি সুরক্ষিত ঘাঁটি ছিল—খিজরপুর (দুলাই এবং লক্ষ্যা নদীর সঙ্গমস্থলে), কাটোভু (খিজরপুরের বিপরীত দিকে, লক্ষ্যা নদীর তীরে), কদম রসুল (ঢাকা জেলার অন্তর্গত নারায়ণগঞ্জের বিপরীত দিকে), যাত্রাপুর (পদ্মা, ধলেশ্বরী এবং ইছামতী নদীর সঙ্গমস্থলে)। ঢাকার নয় মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত ছিল তাঁর রাজধানী সোনারগাঁও। ‘বারো’ ভূঞাদের মধ্যে কল্লেকজন মুসা খাঁর সহায়তা করতেন। ভূঞাদের সংখ্যা ঠিক বারো জন ছিল কিনা বলা যায় না, তাঁদের নামের সম্পূর্ণ তালিকাও পাওয়া যায় না। হিন্দু জমিদারদের মধ্যে দুজন—ভূষণর রাজা সর্দাজিৎ এবং ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত সুদর্শনের রাজা রঘুনাথ—মোগলদের রাজ্যবিস্তারে সহায়তা করেছিলেন। সর্দাজিৎের আধিপত্য ছিল যশোহর এবং ফরিদপুর জেলায়। সমগ্র শ্রীহট্ট জেলায় আফগানদের আধিপত্য ছিল। শ্রীহট্টের সংলগ্ন ত্রিপুরার স্বাধীন হিন্দু রাজ্য ছিল। উত্তর-পূর্বে কামতা বা কোচবিহারের রাজা মানসিংহের আমলে মোগল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন।

যে বলিষ্ঠ রাজনৈতিক আদর্শ এবং সামরিক শক্তি এই ‘খন্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত’ বাংলাকে একত্রিত করে একটি স্বাধীন রাজ্যের গোড়াপত্তন করতে পারত সেকালে তার চিহ্নমাত্রও ছিল না। এখানেই ছিল মোগলদের শক্তির অন্যতম প্রধান উৎস। তবু তাদের পক্ষে বাংলা বিজয় সহজ হয় নি। বাংলার জমিদারেরা তাঁদের সীমিত সামরিক শক্তির সম্ব্যবহার করেছিলেন। তাঁরা মোগলদের সঙ্গে বড় বড় এড়িয়ে চলতেন, গেরিলা যুদ্ধ এবং রণভরীর আকস্মিক আক্রমণ ছিল তাঁদের সময়সীমার প্রধান অঙ্গ। বাংলার ভৌগোলিক প্রকৃতি ছিল তাঁদের সহায়।

মোগল অশ্বারোহীরা পূর্বে বাংলার নদী-নালা অতিক্রম করে জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে যুদ্ধ করতে অভ্যস্ত ছিল না। এখানে যুদ্ধ করতে অভ্যস্ত বাঙালী পদাতিক সৈন্য (পাইক) সংগ্রহ করা তাদের পক্ষে কঠিন ছিল। তাদের রণতরীর এবং নাবিকের অভাব ছিল। বর্ষাকালে যুদ্ধ করা প্রায় অসম্ভব ছিল। বাঙালী জমিদার ছাড়া মগ ও পতুগীজ জলদস্যুদের আক্রমণ ও তাদের ব্যতিব্যস্ত রাখত।

এই সকল বাধা সুকৌশলে অতিক্রম করে ইসলাম খাঁ মাত্র পাঁচ বৎসর সময়ের মধ্যে মান সিংহের আরম্ভ কার্য অনেকটা সম্পূর্ণ করেছিলেন। মূসা খাঁ পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করলেন; তাঁকে ইসলাম খাঁর দরবারে নজরবন্দী করে রাখা হল। অনন্ত মাণিক্য পরাজিত হয়ে আরাকানে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। গ্রীষ্মে আফগান নারকদের পরাজিত করে মোগল অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হল। গ্রীষ্মের সংলগ্ন হিন্দু রাজ্য কাছাড় আক্রমণ করা হল, রাজ্য বশ্যতা স্বীকার করলেন। পশ্চিম, উত্তর এবং দক্ষিণ বাংলার হিন্দু জমিদারেরা মোগল প্রভুত্ব মেনে নিলেন।

মূসা খাঁর পতনের পূর্বেই প্রতাপাদিত্য আত্মসমর্পণ করেছিলেন এবং মূসা খাঁর বিরুদ্ধে মোগলদের সহায়তা করবেন বলে কথা দিয়েছিলেন। এই প্রতিশ্রুতি তিনি রক্ষা করেন নি। পরে মূসা খাঁ এবং অন্যান্য জমিদারদের পরিণাম দেখে ভীত হয়ে তিনি ৮০টি রণতরী সহ পুত্র সংগ্রামাদিত্যকে ইসলাম খাঁর কাছে পাঠালেন ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য। মোগল সুবাদার রণতরীগুণি যত্নে করে প্রতাপাদিত্যের রাজ্য অধিকার করার জন্য প্রস্তুত হলেন। তাঁর জামাতা রামচন্দ্র পরাজিত ও বন্দী হলেন, বাকলা মোগলের অধীন হল। তাঁর পুত্র উদয়াদিত্য যশোহর জেলার বনগাঁর নিকটে, যমুনা ও ইছামতীর সঙ্গমস্থলের কাছাকাছি শালকা নামক স্থানে, একটি সুদৃঢ় দুর্গ নির্মাণ করে বহু সৈন্য, কামান ও রণতরী সংগ্রহ করেছিলেন। মোগল আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়ে তিনি পলায়ন করলেন। রণতরীগুণি মোগলদের হাতে পড়ল; প্রতাপাদিত্যের নৌবাহিনী শক্তিশালী হল। তিনি যমুনাঘাটের নিকটবর্তী কাগরঘাটার একটি দুর্গ নির্মাণ করে মোগল বাহিনীকে বাধা দিতে প্রস্তুত হলেন। দুর্গটি শত্রুর হস্তগত হলে তিনি আত্মসমর্পণ করলেন। ইসলাম খাঁ তাঁকে বন্দী করে তাঁর রাজ্য দখল করলেন। সম্ভবতঃ তাঁকে একটি লোহার খাঁচায় বন্দী করে দিল্লীতে প্রেরণ করার ব্যবস্থা করা হয়, কিন্তু পথিমধ্যে বারাণসীতে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন, 'প্রতাপাদিত্য যথেষ্ট শক্তি ও প্রতিপত্তিশালী ছিলেন—এবং শেষ অবস্থায় যুদ্ধলব্ধ সহিত বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে তাঁহাকে যে প্রকার বীর ও স্বাধীনতাপ্রিয় দেশভক্ত রূপে চিত্রিত করা হইয়াছে, উল্লিখিত কাহিনী তাহার সমর্থন করে না।' তিনি প্রথমে বিনা যুদ্ধে বশ্যতা স্বীকার করেন, পরে প্রতিশ্রুতি

ভঙ্গ করে ইসলাম খাঁর অবিশ্বাসভাজন হন, মূসা খাঁর পতনের পরে আশার বিনা মদ্রকে বশ্যতা স্বীকারের প্রস্তাব করেন। 'শেষ অবস্থান' তিনি বাধ্য হয়ে প্রত্যক্ষ প্রতিরোধ নীতি গ্রহণ করেন, কিন্তু কাগরঘাটায় পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আত্মসমর্পণ করেন। তাঁর চরিত্রে দৃঢ়তা, রাজনীতিকুশলতা এবং অদম্য সাহসের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। রজনীকান্ত চক্রবর্তী বলেছেন : 'প্রতাপের দৃশ্যচরিত্রতা ও অত্যাচারের জন্য সমস্ত ব্রাহ্মণ সমাজ ও প্রতাপের আত্মীয়স্বজন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।'

মোগলদের সঙ্গে প্রকৃত মদ্র করোঁছিলেন মূসা খাঁ। তিনি রাজ্য হারিয়েছিলেন, কিন্তু সম্মানিত বন্দী রূপে জীবন কাটাবার সুযোগ পেয়েছিলেন; তাঁকে প্রতাপাদিত্যের মত চরম অপমান ও নির্যাতন সহ্য করতে হয় নি।

কোচ বিহার রাজবংশের একটি শাখা কামরূপে একটি স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করেছিল। পশ্চিমে সৎকাশ নদী থেকে পূর্বে বরা নদী পর্যন্ত এই রাজ্যটি বিস্তৃত ছিল। রাজা পরীক্ষিৎ নারায়ণ সামরিক দিক থেকে শক্তিশালী ছিলেন। আসামের অন্তর্গত গোয়ালপাড়া জেলার ধুবড়িতে একটি সুদীক্ষিত দুর্গ ছিল। পরীক্ষিৎ বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত রংপুর জেলার বিস্তৃত অঞ্চল (বাহির-বন্দ ও ভিতরবন্দ) অধিকার করেছিলেন। ইসলাম খাঁর নির্দেশে কামরূপ আক্রমণ করা হল। পরীক্ষিৎ পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করলেন; তাঁর রাজ্য মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হল।

*

*

*

ইসলাম খাঁর পরবর্তী সুবাদারদের সামরিক ও রাজনৈতিক দক্ষতার অভাবে বাংলার প্রায় তিন দশক মোগল শক্তির দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছিল। কাসিম খাঁর আমলে (১৬১৪-১৭) কোচ বিহার, কামরূপ ও কাছাড়ে বিদ্রোহ হল, আসাম ও চট্টগ্রাম জয়ের চেষ্টা ব্যর্থ হল, আরাকানের রাজা দু'বার ভুলুয়া আক্রমণ করলেন। ইব্রাহিম খাঁ (১৬১৭-২৪) মোটামুটি শান্তি রক্ষা করেছিলেন। তিনি ত্রিপুরা রাজ্য জয় করেন।

১৬২২ সালে জাহাঙ্গীরের তৃতীয় পুত্র শাহ জাহান পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। দাক্ষিণাত্যে পরাজিত হয়ে তিনি সসৈন্যে বাংলার উপস্থিত হলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এখানে নিজস্ব একটি রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্র স্থাপন। তাঁর আশা ছিল যে মূসা খাঁর পুত্র, আরাকানের রাজা এবং পটুগীজেরা তাঁর সহায়তা করবেন। তিনি রাজমহল অধিকার করলেন; ইব্রাহিম খাঁ মদ্রকে নিহত হলেন। কয়েক মাস বাংলার রাজত্ব করে শাহ জাহান বাদশাহী ফৌজের চাপে দাক্ষিণাত্যে ফিরে গেলেন।

জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর শাহ জাহান দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন (১৬২৮)। তাঁর রাজত্বের প্রথম ভাগে তাঁর নির্দেশে সুবাদার কাসিম খাঁ (১৬২৮-৩২) হুগলী বন্দর থেকে পটুগীজদের বিতাড়িত করেন। দীর্ঘকাল-

ব্যাপী মন্দের পর ত্রাসামের অহোম রাজাদের সঙ্গে সন্ধি করা হল। কামরূপ মোগলদের হস্তচ্যুত হয়েছিল, আবার সেখানে মোগল আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হল।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে এবং শাহ জাহানের রাজত্বকালের প্রথম দশকে (১৬০৫-৩৯) মোট ১২ জন সুবাদার বাংলার শাসনভার বহন করেন। অনেকের কার্যকাল স্বল্পকালস্থায়ী ছিল; কয়েকজন প্রতিনিধিদের মাধ্যমে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। অধিকাংশ সুবাদারের সামরিক ও প্রশাসনিক যোগ্যতার অভাব ছিল। উত্তর-পূর্ব সীমান্তে যুদ্ধ, আলাকানরাজ ও পতুগাঁজদের আক্রমণ, জমিদারদের পূর্ব অধিকার পুনরুদ্ধারের প্রয়াস, ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার চূড়ান্ত—বাংলার বহুমুখী সমস্যার সমাধান সহজসাধ্য ছিল না।

শাহ জাহানের ষষ্ঠীয় পুত্র সুজা দীর্ঘকাল বাংলার সুবাদার ছিলেন (১৬৩৯-৫৯)। তাঁর আমলে বাংলার শাসনকার্যে স্থিতিশীলতা এসেছিল। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে এই স্থিতিশীলতা বজায় ছিল। তাঁর মামা শায়েস্তা খাঁ বাংলার সুবাদার ছিলেন প্রায় ২৩ বৎসর (১৬৬৪-৮৮)। সম্রাটের পৌত্র আজিম-উশ-শান বাংলার সুবাদার ছিলেন এক দশক (১৬৯৮-১৭০৭)। কয়েক বৎসরের ব্যবধানে সুবাদার পরিবর্তনের ফলে অনেক সময় শাসনকার্যের ও সময়নীতির সহজ গতি ব্যাহত হত। সুবাদারেরা সাধারণ ভাবে সম্রাটের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতেন, কিন্তু স্থানীয় সমস্যার সমাধানে তাঁদের ব্যক্তিগত চরিত্র ও মতামত প্রতিফলিত হত। সুজার সময় থেকে আওরঙ্গজেবের মৃত্যুকাল (১৭০৭) পর্যন্ত বাংলার শাসন-ব্যবস্থা এই দুর্বলতা থেকে মোটামুটি মুক্ত ছিল। তা'ছাড়া সম্রাটের নিকট আত্মীয় সুবাদার হলে তিনি যে সম্মান, প্রভাব ও ক্ষমতা ভোগ করতেন সেটা রাজবংশের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন সুবাদারেরা আশা করতে পারতেন না। স্থানীয় পদস্থ ব্যক্তিরা এবং বাদশাহী দরবারের ওমরাহেরা নানারকম বিরোধিতা ও ষড়যন্ত্র করে সাধারণ সুবাদারদের বিপর্যস্ত করতে পারতেন; যে সুবাদার সম্রাটের আত্মীয় তাঁর পক্ষে এই বিপদের সম্ভাবনা খুবই কম ছিল। ফলে প্রশাসন শক্তিশালী হয়েছিল।

আচার্য রমেশ চন্দ্র বলেছেন, শাহ জাহান এবং আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে 'বাংলার কোন স্বতন্ত্র ইতিহাস ছিল না। ইহা মুঘল সাম্রাজ্যের ইতিহাসেরই অংশে পরিণত হইয়াছিল এবং ইহার শাসনপ্রণালীও মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত অন্যান্য সুবার ন্যায় নির্দিষ্ট নিয়মে পরিচালিত হইত।'১০ বাংলা রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক স্বাভাব্য হারালেও সপ্তদশ শতাব্দীতে তার 'স্বতন্ত্র ইতিহাস' ছিল। বাংলার যে ধরনের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঘটেছিল অন্যান্য সুবার অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের সঙ্গে তার যথেষ্ট পার্থক্য ছিল।

শাহ জাহান এবং আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে বাংলার উত্তর-পূর্বে, বঙ্গপুত্র উপত্যকার, রাজ্যবিস্তারের জন্য দীর্ঘকালব্যাপী প্রচেষ্টা চলছিল। সুবাদার

মীর জুমলার সময়ে (১৬৬০-৬৩) ভারতের এই অঞ্চলে মোগল শক্তির প্রসার ঘটেছিল, কিন্তু দুই দশক পরে (১৬৮২) মোগলেরা আসাম থেকে বিতাড়িত হয়েছিল। তখন মোগল সাম্রাজ্যের পতনের যুগ সূত্র হইয়াছিল; দক্ষিণ ভারতে মারাঠাদের সঙ্গে দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে আওরঙ্গজেব চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিলেন। এই যুগে বাংলায় ইংরেজ এবং ওলন্দাজ বণিকদের সঙ্গে মোগল সরকারের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। শায়েস্তা খাঁর সূদীর্ঘ শাসনকালের প্রধান সামরিক কৃতিত্ব আরাকানের হাত থেকে চট্টগ্রাম অধিকার (১৬৬৬)। ১৬৮৪ সালে কোচ বিহার বিতীয় বার বিজিত হইয়াছিল।

শায়েস্তা খাঁ সম্বন্ধে বাংলার প্রথম ইংরেজ ঐতিহাসিক চার্লস স্টুয়ার্ট ১৮১৩ সালে লিখিয়াছিলেন : মুসলমান ঐতিহাসিকেরা তাঁর প্রণয়সা করেছেন, কিন্তু ইংরেজেরা তাঁকে অত্যাচারী বলে নিন্দা করেছেন। তাঁর আমলে বাংলার টাকায় অটম মণ চাল পাওয়া যেত। তিনি ঢাকার নানারকম দালান-ইমারত নির্মাণ করেছিলেন।

১৬৩২ সালে মানরিক (Manrique) টাকায় পাঁচ মণ চাল বিক্রী হতে দেখেছিলেন। ঢাকা শস্যশ্যামলা পূর্বে বাংলার চাল উৎপাদনের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ছিল। সেখানে চালের দাম আরো কম হওয়ার মধ্যে অসাধারণ কিছু ছিল না। শায়েস্তা খাঁর জনপ্রিয়তার কারণ ছিল তাঁর জাঁকজমক, বহু দাসদাসী ও কর্মচারী পোষণ, মুসলমান পীর-ফকীরদের উপকারার্থে দান-দাক্ষিণা, ইত্যাদি। তিনি একচৌদ্দা ব্যবসায়ের মাধ্যমে প্রজাদের শোষণ করতেন এবং ব্যক্তিগত সপ্তরের পরিমাণ বৃদ্ধি করতেন। সমসাময়িক ইংরেজদের বিবরণীতে তাঁর অর্থলোভের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁর সূবাদারীর প্রথম ১০ বৎসরে তিনি ৩৮ কোটি টাকা সঞ্চয় করেছিলেন। সন্ধ্যাকে প্রচুর অর্থ পাঠিয়ে তিনি বাদশাহী दरবারকে সন্তুষ্ট রাখতেন। প্রজাপীড়ন না করে এই বিপুল অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু তাঁর আমলে বাংলায় কঠোর শৃংখলা ও শান্তি বজায় ছিল। তিনি নিজে জরাগ্রস্ত ছিলেন, বাংলায় এসেছিলেন ৬৩ বছর বয়সে। তিনি বিলাসে ও আলস্যে সময় কাটাতেন, কিন্তু রাজকাৰ্য্য নির্বাহের জন্য উপযুক্ত কর্মচারী ছিল।

সূবাদার ইব্রাহিম খাঁর সময়ে (১৬৮৯-৯৮) মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত চেতোরদার জমিদার শোভা সিংহ বিদ্রোহী হয়ে বর্ধমান ও হুগলী অধিকার করেছিলেন। তাঁর সহযোগী ছিলেন উড়িষ্যার আফগান-নায়ক রহিম খাঁ। শোভা সিংহের অপঘাত মৃত্যুর পর রহিম খাঁ বিদ্রোহের নায়কত্ব গ্রহণ করে মদীর্ঘাদাবা লন্ডন এবং মালদহ ও রাজমহল অধিকার করলেন। তাঁর অনুচরদের লুটপাটের ফলে পশ্চিম বাংলার এক বিস্তৃত অঞ্চল বিপর্যস্ত হল। ইব্রাহিম খাঁ এই বিদ্রোহ দমন করতে পারলেন না। তখন আওরঙ্গজেব তাঁকে পদচ্যুত করে নিজের পৌত্র আজিম-উশ-শানকে বাংলার সূবাদার নিযুক্ত করলেন। রহিম খাঁ পরাজিত ও নিহত হলেন।

আওরঙ্গজেব দীর্ঘকাল রাজধানী থেকে দূরে দক্ষিণ ভারতে যুদ্ধ পরিচালনা করিয়াছিলেন; উত্তর ভারতের শাসনকাৰ্য্য নিয়ন্ত্রণ তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছিল। ওমরাহদের অধিকাংশ তাঁর সঙ্গে দক্ষিণ ভারতে থাকতেন। বাদশাহী সেনাবাহিনীর অধিকাংশ সেখানেই যুদ্ধে নিযুক্ত ছিল। ফলে উত্তর ভারতে বাদশাহী শাসনের কাঠামো প্রায় ভেঙে পড়েছিল। শোভা সিংহ এবং রহিম খাঁর বিদ্রোহ এই দুর্বলতার ফল।

২। আরাকান

বাংলার সঙ্গে আরাকানের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কের সূত্রপাত হয়েছিল মুসলমান আমলের অনেক আগে। এর একটা প্রধান কারণ ভৌগোলিক সান্নিধ্য। আরাকান চট্টগ্রাম এবং ত্রিপুরার দক্ষিণে, পাহাড় ও বনাঞ্চল দ্বারা বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে চট্টগ্রাম এবং আরাকানের সীমারেখা চিহ্নিত করত ক্ষুদ্র নাফ নদী। আরাকানের পূর্বে ব্রহ্মদেশ, সীমান্তে রয়েছে আরাকান ইলোয়া পর্বতমালা। মাত্র তিনটি গিরিপথ আছে যেখান দিয়ে স্থলপথে আরাকান থেকে ব্রহ্মদেশে যাতায়াত করা সম্ভব। ব্রহ্মদেশের পরাক্রান্ত রাজারা সময় সময় আরাকানে আধিপত্য স্থাপন করতেন, কিন্তু আরাকান সুযোগ পাওয়া মাত্রই স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করত। সুদূতান জলালউদ্দীন মোহাম্মদ শাহের রাজত্বকালে (১৪১৮-৩৩) আরাকানরাজ ব্রহ্মরাজের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বাংলার আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সুদূতানের সামরিক সাহায্যে স্বরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। ১৭৮৫ সালে ব্রহ্মরাজ আরাকান জয় করেন। নতুন শাসকদের অত্যাচারে বহু আরাকানবাসী নাফ নদী অতিক্রম করে ব্রিটিশ-শাসিত চট্টগ্রাম জেলার আশ্রয় গ্রহণ করে। এই শরণার্থীদের বসবাসের ব্যবস্থা করার জন্য বাংলা সরকার লেফটেন্যান্ট কক্স নামক এক সামরিক অফিসারকে প্রেরণ করেন। তিনি শরণার্থীদের জন্য একটি বাজার স্থাপন করেন এবং এটি কক্স বাজার নামে পরিচিত হয়। পরে বাংলা সরকার এই স্থানটিকে একটি মহকুমা শহর বলে স্বীকৃতি দেন। এসব ঘটনার পরেও আরাকানে স্বাধীনতা সংগ্রাম চলতে থাকে এবং চট্টগ্রাম-আরাকান সীমান্ত সম্বন্ধে ইংরেজ সরকার এবং ব্রহ্মরাজের মধ্যে মতবিরোধের উদ্ভব হয়। প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধ (১৮২৪-২৬) অনেকাংশে এই পরিস্থিতির পরিণতি। এই যুদ্ধের ফলে আরাকান এবং ব্রহ্মরাজ্যের আর একটি প্রদেশ (টেনাসেরিম) কোম্পানীর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় (১৮২৬)। বাংলা সরকারের অধীনে একজন কমিশনার আরাকান শাসন করতেন। দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধের ফলে ব্রহ্মরাজ্যের আর একটি প্রদেশ (পেঙ্গু) কোম্পানীর অধিকারভুক্ত হয় (১৮৬২)। ১৮৬২ সালে আরাকান, পেঙ্গু এবং টেনাসেরিম সম্মিলিত করে একটি চীফ কমিশনারের শাসনাধীন স্বতন্ত্র

প্রশ্নে গঠন করা হইল। বাংলার সঙ্গে আরাকানের প্রশাসনিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইল। ক্রমে দুই দেশের মধ্যে ঐতিহাসিক সংযোগের স্মৃতি হারিয়ে গেল।

আরাকানে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচলিত থাকলেও ইসলাম ধর্মের বিশেষ প্রভাব ছিল। রাজাদের দুর্গটি করে নাম থাকত; একটি বৌদ্ধ নাম, একটি মুসলমানী নাম। যেমন, মেঙ ফলঙ—সিকান্দর শাহ (১৫৭১-৯৩), মেঙ রদজগুই—সলিম শাহ (১৫৯৩-১৬১২)। কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁদের মদ্রায় ফার্সী অক্ষরে ‘কল্‌মা’ খোদাই করা হত। মুসলমানদের কাছে আরাকানের নাম ছিল ‘রখজ’ বা ‘রোসাজ’। রাজদরবারে মুসলমান মন্ত্রী এবং বাংলা সাহিত্যের সমাদর ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মুসলমান কবি আলাওল আরাকানরাজ শ্রীচন্দ্র সূর্যমার মন্ত্রী সুলেমানের অনুরোধে বাংলা কাব্য রচনা করেন।

বাংলা দেশে আরাকানবাসীরা ‘মগ’ নামে পরিচিত ছিল। ‘মগের বন্দুক’ কথাটি তাদের অত্যাচারের স্মারক রূপে বাংলা ভাষায় স্থায়ী আসন লাভ করেছে। মগদের অত্যাচারে দক্ষিণ বঙ্গের সমুদ্রতীরবর্তী বিস্তৃত অঞ্চল বিধ্বস্ত হয়েছিল। তাদের সহযোগী ছিল পতুগীজ জলদস্যুরা। মগ ও পতুগীজ জলদস্যুরা বন্দুক ব্যবহার করত, কিন্তু বাঙালীরা আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার জানত না। তাই লুণ্ঠনকারীরা প্রায় বিনা বাধায় তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারত। বিজ্ঞ বংশীদাস লিখেছেন : ‘মগ ফিরিজি যত। বন্দুক পলিতা হাত। একবারে দশ গুলি ছোটে।’ তারা সমুদ্রে বাঙালী বণিকদের বাণিজ্যতরী লুণ্ঠন বা ধ্বংস করত, নদীপথে দেশের ভিতরে প্রবেশ করে গ্রামাঞ্চল লুণ্ঠন করত এবং অনেক গ্রামবাসীকে বন্দী করে নিয়ে যেত। বন্দী স্ত্রী-পুরুষ বালক-বালিকাকে দাস রূপে দক্ষিণ ভারতের বন্দরগুলিতে ওলন্দাজ, ইংরেজ ও ফরাসী বণিকদের কাছে বিক্রয় করা হত। প্রত্যেক বন্দীর হাতের তালুতে ছিদ্র করে ঐ ছিদ্রে বেত ঢুকিয়ে দিয়ে হাত দুটি বেধে রাখা হত। সব বন্দীকে জাহাজের খোলের মধ্যে রাখা হত, খাবার জন্য দেওয়া হত শুকনো চাল। কোন শিশু কান্নাকাটি করলে তাকে মেরে ফেলা হত। কোন ব্রাহ্মণ পরিবারের স্ত্রী বা কন্যা মগদের হাতে বন্দী হলে সেই পরিবার সমাজে ‘মঘ দোষে দূষ্ত’ বলে গণ্য হত।

মগদের অত্যাচার অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় অব্যাহত ছিল। ১৬৪৮ সালে ইংরেজ বণিকদের ঢাকা কুঠিতে মগদের উপদ্রবে বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। ১৭১৭ সালে মগেরা দক্ষিণ বাংলা থেকে প্রায় ১৮০০ স্ত্রীপুরুষকে বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিল। রেনেলের মানচিত্রে (১৭৭১) সমগ্র সুন্দরবনকে ‘মগদের অত্যাচারের ফলে জনশূন্য’ (‘depopulated by the Maghs’) বলে দেখানো হয়েছে এবং সুন্দরবনের যে অংশ বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত সেই অংশে কয়েকটি দুর্গ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে এগুলি মগদের লুণ্ঠন রোধ করার জন্য ব্যবহৃত হত (‘held against the Maghs’)। পার্শ্বাত্য হিন্দুরা এবং চট্টগ্রাম জেলার সংলগ্ন নোয়াখালী জেলার কোন কোন অঞ্চলে শতাব্দী ধরে ‘মগবন্দী’র

(মগদের এক দেবীর) অনুরূপ বলে গণ্য করা হত । ১৭৭০ সালে ইংরেজেরা মগ লুণ্ঠনকারীরা মাতে বাংলার অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য কলকাতা থেকে শিবপুর পর্যন্ত একটি মোটা লোহার শিকল টানিয়ে দিয়েছিল । ১৭৭৮ সালে ভুলদুয়ার (নোয়াখালির) লগনব্যবসায়ীরা মগ আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হবার জন্য কোম্পানীর কাছে কিছু সুবিধা পেরিয়েছিল ।

ইংরেজের সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পরেও ভয় দর হয় নি । আরাকান অধিকারের পর ব্রহ্মরাজ নিজেকে পূর্ববর্তী আরাকানরাজদের উত্তরাধিকারী বলে মনে করতেন । ১৮১৮ সালে ব্রহ্মরাজের প্রতিনিধি রূপে আরাকানের শাসনকর্তা গভর্নর-জেনারেল লর্ড হেস্টিংসের নামে লিখিত এক চিঠির মাধ্যমে চট্টগ্রাম, ঢাকা, মর্নিংদাবাদ এবং কাসিমবাজারের প্রত্যর্পণ দাবি করেন । পরে আসামে ব্রহ্মরাজের আধিপত্য স্থাপিত হল এবং বাংলার উত্তর-পূর্বে, পূর্বে এবং দক্ষিণে ব্রহ্ম বাহিনীর অগ্রগতির সূচনা হল । তখন বড়লাট লর্ড আমহাস্ট' লিখলেন (১৮২৪) : আসামে অবস্থিত ব্রহ্মবাহিনী পাঁচ দিনের মধ্যে কোম্পানীর গোয়ালাপাড়া সীমান্তে এবং ১৫ দিনের মধ্যে ঢাকার উপস্থিত হতে পারে— ব্রহ্মপুত্র দিয়ে কিছুটা অগ্রসর হয়েই স্থানীয় লোকদের কাছ থেকে নৌকা ছিনিয়ে নেওয়া তাদের পক্ষে খুবই সহজ । আসাম এবং পূর্ব বাংলার ভৌগোলিক প্রকৃতি এমন ছিল যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে নদীপথে বহুসংখ্যক ব্রহ্ম সৈনিক কোম্পানীর রাজ্যের ভিতরে প্রবেশ করতে পারত ।

‘মগের মল্লুক’ কথাটা লুণ্ঠনের স্মৃতিই বহন করত, কিন্তু আক্ষরিক অর্থেও এটা পূর্ব বাংলার এক বিস্তৃত অঞ্চল সম্বন্ধে প্রযোজ্য ছিল । পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আরাকানরাজ আলি খাঁ (১৪৩৪-৫৯) চট্টগ্রামের দক্ষিণ সীমান্তে রাম্র অধিকার করেন । পরবর্তী আরাকানরাজ কালিম শাহ (১৪৫৯-৮২) চট্টগ্রাম বন্দর অধিকার করেন । সিকান্দর শাহ (১৫৭১-৯০) সমগ্র চট্টগ্রাম অঞ্চল এবং নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলার অধিকাংশ অধিকার করেন । সলিম শাহ (১৫৯০-১৬১২) ভুলদুয়ার অধিপতি অনন্ত মাণিক্যকে মোগলদের বিরুদ্ধে সাহায্য করেন এবং পরে শ্রীপুর, বিক্রমপুর ও ভুলদুয়া আক্রমণ করেন । হোসেন শাহ (১৬১২-২২) বারবার মোগলদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিলেন । ১৬১৬ সালে মোগলদের চট্টগ্রাম আক্রমণ ব্যর্থ হয় । ১৬২৬ সালে আরাকানরাজ ঢাকা পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে রাজধানী লুণ্ঠন করেন । জাহাঙ্গীরের আমলে মোগল অধিকার ব্রিটিশ আমলের চট্টগ্রাম এবং নোয়াখালি জেলার সীমান্তে ফেণী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল ; তার ওপারে ছিল আরাকান-রাজের মল্লুক । ইংরেজ রাজত্বের প্রথম মদুগে চট্টগ্রামে ভূমি-রাজস্ব সংগ্রহত ইহসাবপত্রে ‘মগ সাল’ (খ্রীষ্টীয় সালের চেয়ে ৬৩৮ বৎসর কম) ব্যবহৃত হত । ষোড়শ শতকের বাটের দশকে ভেরেলস্ট (Verelst) চট্টগ্রামের শাসনভার গ্রহণ করে আরাকানের রাজার কাছ থেকে এক চিঠি পেরিয়েছিলেন । তাতে তাঁকে

অনুরোধ করা হয়েছিল যেন চট্টগ্রাম ও আরাকানের সীমান্তে বনজঙ্গলে ঢাকা অঙ্গুলে চাবের ব্যবস্থা করা হয়। এই প্রস্তাব অনুসারে ‘নোয়াবাদ’ পত্তন করা হয়েছিল।

আওরঙ্গজেবের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে সূজা সপরিবারে আরাকানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। আরাকানরাজ তাঁকে নিজের জাহাজে মক্কায় পৌঁছে দিতে সম্মত হন, কিন্তু কয়েক মাস পরে তিনি এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে সূজার এক মেয়েকে বিয়ে করতে চান। সূজা অসম্মত হয়ে তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্য বড়শস্ত্র করেন। এই বড়শস্ত্র ব্যর্থ হয়। সূজা নিহত হন এবং তাঁর সপ্তপুত্র ঐশ্বর্য আরাকানরাজের হস্তগত হয়। সম্ভবতঃ সূজার সঙ্গে ত্রিপুরার রাজার যোগাযোগ ঘটেছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলমান লেখকেরা আরাকানের রাজাদের সামরিক শক্তির বিবরণ দিয়েছেন। ‘বহরিস্তানে’ বলা হয়েছে, মগ রাজার এক লক্ষ পদাতিক সৈন্য, ১৫০০ হাতী এবং ১০,০০০ রণতরী ছিল। অন্যত্র বলা হয়েছে, তাঁর রণতরীর সংখ্যা সমুদ্রের ঢেউ থেকে বেশি, আর তাঁর কামান গণনা করে শেষ করা যায় না। এই বিবরণ অতিরঞ্জিত হলেও এর থেকে মগদের সামরিক বল সম্বন্ধে মোগলদের ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়।

সুবাদার শায়েস্তা খাঁ বাংলায় মগ এবং পতুগীজদের অত্যাচার বন্ধ করার জন্য তাদের প্রধান ঘাঁটি সংখীপ এবং চট্টগ্রাম অধিকার করেন। এজন্য প্রাথমিক প্রয়োজন ছিল একটি শক্তিশালী নৌবহর গঠন। মোগলদের নৌবহর (নওয়ারা) সূজার দীর্ঘ শাসনকালে তাঁর শৈথিল্যে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তারপর মীর জুমলার আসাম আক্রমণ কালে অনেক রণতরী নষ্ট হয়েছিল। শায়েস্তা খাঁ প্রায় ৩০০ রণতরী নির্মাণ করলেন। নির্মাণের কেন্দ্র ছিল ঢাকা, হুগলী, ষশোর, বালেশ্বর, চিলমারি, করিবারি ও মোরঙ। গঠন অনুযায়ী রণতরীগুলির নানারকম নাম ছিল—মহলগিরি, গরবা, কোষ, কুশত, জলবা, বচরি, পরাডা ইত্যাদি।

তখন চট্টগ্রাম থেকে জলপথে সংখীপের দূরত্ব মাত্র ছয় বশ্টা। এটি মেঘনার মোহানায় একটি ছোট বীপ; ১৮৮১ সালের জরিপের সময় মোট জমি ছিল ২২০ বর্গ মাইল। আকবরের আমলে তোড়রমল এই বীপের রাজস্ব ধার্য করেছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এখানে পতুগীজ জলদস্যুদের প্রধান ঘাঁটি ছিল। ১৬১৬ সালে আরাকানরাজ সংখীপ অধিকার করেন। শায়েস্তা খাঁর সময়ে বীপটি মোগল বাহিনীর এক পলাতক সেনানায়কের অধিকারে ছিল। তাঁকে পরাজিত করে মোগল সৈন্যদল চট্টগ্রামের দিকে অগ্রসর হল। জলযুদ্ধে এবং স্থলযুদ্ধে মগেরা পরাজিত হল। চট্টগ্রাম মোগলের অধিকারভুক্ত হল (২৫ জানুয়ারী ১৬৬৬)।

মুর্শিদকুলি খাঁর আমলে ‘নওয়ারা’তে ৭৯৮টি রণতরী ছিল। প্রধান ঘাঁটি

ছিল টাকা। প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মগ এবং ফিরিজি জলদস্যুদের প্রতিরোধ করা। নৌবহরের জন্য বার্ষিক ব্যয় ছিল ৮,১৩,৪৫২ টাকা। এই টাকা দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার পরগণাগুলি থেকে পৃথক কর হিসাবে সংগ্রহ করা হত। ইংল্যান্ড রাজা প্রথম চার্লস সমুদ্রতীরে অবস্থিত বন্দর থেকে যে জাহাজ কর (Ship Money) আদায় করতেন তার সঙ্গে এই নৌ-করের তুলনা করা যেতে পারে।

আরাকানের রাজাদের আক্রমণ থেকে দ্বিপদ্রাও রক্ষা পায় নি। অমর মাণিক্যের রাজত্বকালে (১৫৭৭-৮১) আরাকানরাজ দ্বিপদ্রার রাজধানী উদয়পুর লুণ্ঠন করেন। মনের দৃষ্টিতে অমর মাণিক্য বিষ খেয়ে প্রাণত্যাগ করেন। যশোধর মাণিক্য (১৬০০-১৬২৫) মোগলদের আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়ে আরাকানে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু মোগল সৈন্য তাঁকে অনুসরণ করে বন্দী করেছিল।

আরাকানের রাজধানী ছিল বর্তমান আকিয়ার জেলার অন্তর্গত স্রোহং। ১৮২৬ সালে ইংরেজ অধিকার প্রতিষ্ঠার পর সমুদ্রতীরে অবস্থিত আকিয়ারে শাসনকেন্দ্র স্থাপন করা হয়। আগে এটি ছিল জেলেদের গ্রাম।

৩। ফিরিজি বণিক (১)

বাংলার পতু'গাঁজেরা প্রথম প্রবেশ করেছিল হোসেন শাহের রাজত্বকালে— ১৫১৮ সালে; কিন্তু প্রায় দুই দশক তারা এখানে কোনরকম সাফল্য লাভ করতে পারে নি। তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল চট্টগ্রাম বন্দরে বাণিজ্যের ঘাঁটি স্থাপন। তারা চট্টগ্রামকে বলত 'বড় বন্দর' ('porto grande'), সাতগাঁওকে বলত 'ছোট বন্দর' ('porto pequeno')। সুলতান মাহমুদ শাহ শের শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় পতু'গাঁজদের সাহায্য চেয়েছিলেন এবং বিনিময়ে দুটি বন্দরেই তাদের বাণিজ্যকুঠি স্থাপনের অনুমতি দিয়েছিলেন। মাহমুদ শাহ রাজ্য হারালেন, প্রাণও হারালেন; পতু'গাঁজদের চট্টগ্রাম অধিকারের চেষ্টা বিফল হল (১৫৩৮)।

বিশ বছর পরে—১৫৫৯ সালে—বাকলার রাজা পরমানন্দ রায় পতু'গাঁজদের সঙ্গে এক সন্ধি করেন। বাকলা রাজ্যে পতু'গাঁজদের বাণিজ্যের পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হল। বাকলার রাজাদের সাহায্য থেকে পতু'গাঁজরা বিপদের দিনে বিশেষ উপকার পেয়েছিল। পরমানন্দের পুত্র রামচন্দ্রের আমলে একজন জেসুইট মিশনারী তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁর রাজ্যে ধর্মপ্রচার ও গির্জা নির্মাণের অনুমতি লাভ করেন। রামচন্দ্রের সৈন্যদলে একজন পতু'গাঁজ সেনানায়ক এবং অল্পসংখ্যক পতু'গাঁজ সৈনিক ছিল। পতু'গাঁজ ভাগ্যবশীরা বাংলার বারভুঞা-দের সৈন্যদলে সাদরে গৃহীত হয়েছিল। বাণিজ্য, ধর্মপ্রচার এবং সামরিক দৌরাত্ম্যের মারফতে অর্থলুণ্ঠন পতু'গাঁজদের কার্যক্রমের প্রধান অঙ্গ ছিল। পতু'-

গীজদের সঙ্গে বন্দুকের স্থাপনের অপরাধে রামচন্দ্রকে শাস্তি দেবার জন্য আরাকান-রাজ তাঁর রাজ্য অধিকার করলেন। পরে সুবাদার ইব্রাহিম খাঁর আক্রমণে বাকলা রাজ্য মোগলদের অধিকারভুক্ত হল।

সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকে ডমিঙ্গো কারভাল্হো (Domingo Carvalho) শ্রীপদুরের রাজা কেদার রায়ের সেনানায়কত্ব গ্রহণ করে তাঁর নামে সন্ধীপ জয় করেন। কিন্তু আরাকানরাজের আক্রমণে অস্পাদিন পরেই সন্ধীপ তাঁর হস্ত-চ্যুত হয়েছিল। নৌযুদ্ধের দিক থেকে সন্ধীপের গুরুত্ব ছিল, তা'ছাড়া এটি ছিল লবণের বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র। এখানকার অধিবাসীরা ছিল প্রধানতঃ মুসলমান।

সন্ধীপ হারাবার পর কারভাল্হো শ্রীপদুরে এসে কেদার রায়ের পক্ষে মোগল-দের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। পরে যশোহরের প্রতাপাদিত্য তাঁকে বিশ্বাসঘাতকতা করে হত্যা করেন। সম্ভবতঃ আরাকানরাজকে সন্তুষ্ট করার জন্য তিনি এই কাজ করেছিলেন। সন্ধীপ এবং বাকলা অধিকার করে আরাকানরাজের শক্তি-বৃদ্ধি হয়েছিল এবং তাঁর অধিকার প্রতাপাদিত্যের রাজ্যের সীমান্ত পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। সুতরাং তাঁকে সন্তুষ্ট করা প্রতাপাদিত্যের পক্ষে প্রয়োজন ছিল। আর এক পতু'গীজ ভাগ্যাম্বেসবী সেনানায়ক গঞ্জালেস (Sebastiao Gonsalves Tibau) ১৬০৯ সালে সন্ধীপ অধিকার করেন এবং কয়েক বৎসর সেখানে স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করেন।

মগদের মত পতু'গীজেরাও পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলার বিস্তৃত অঞ্চলে লুণ্ঠন ও নানারকম অত্যাচার করত। সামুদ্রিক বাণিজ্যে একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তারা বাংলার বণিকদের জাহাজ লুণ্ঠন ও ধ্বংস করত। 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী'তে আছে :

ফিরিঙ্গির দেশখান বাহে কণ্ঠধারে।

রাহিতে বাহিয়া মায় হারমাদের ডরে ॥

'হারমাদ' পতু'গীজ শব্দ 'আরমাদা'র (Armada) অপভ্রংশ। 'আরমাদা' শব্দের অর্থ সামরিক নৌবহর। হারমাদের অত্যাচারে বাংলার জলপথে বাণিজ্য হ্রাস পেয়েছিল।

সন্ধীপ থেকে বিতাড়িত হবার পরেও পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলায় পতু'গীজদের কয়েকটি ঘাঁটি ছিল। ভূঞা শ্রেণীভুক্ত জমিদারেরা সামরিক সাহায্য লাভের উদ্দেশ্যে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। বাকলা (বাখরগঞ্জ), চাঁডকান (যশোর), শ্রীপদুর (ঢাকা), ভুলদুরা (নোয়াখালি) এবং 'কদবো' বা কদাভু (ঢাকা ও ময়মনসিংহ) অঞ্চলে তাদের উপনিবেশ (settlement) ছিল। চাঁডকানের রাজার অর্থসাহায্যে পতু'গীজেরা তাঁর রাজ্যে বাংলার প্রথম গির্জা নির্মাণ করেছিল। জেসুইট-পাদ্রীদের ধর্মপ্রচারের অব্যাহত স্বাধীনতা ছিল। ভূঞাদের অধিকৃত অঞ্চলের বাইরে তমলুক, হিজলি প্রভৃতি স্থানে পতু'গীজদের কর্ম-

তৎপরতা ছিল। ১৫৩৭-৩৮ সালে তারা সাতগাঁও বন্দরে বাণিজ্যকুঠি ও শুল্ক আদায়ের কেন্দ্র স্থাপন করেছিল, কিন্তু চট্টগ্রামই দীর্ঘকাল তাদের প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল।

ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে সরস্বতী নদীর জল ক্রমশঃ কমতে থাকার ফলে সাতগাঁও বন্দরের গুরুত্ব কমে গেল। রালফ্ ফিচ-এর (Ralph Fitch) ভ্রমণকালে (১৫৮৩-৯১) হুগলী ছিল পতু'গীজদের 'ছোট বন্দর' ('porto piqueno')। সেখানেই তাদের প্রধান উপনিবেশ স্থাপিত হল। তারা গঙ্গার দুই তীরে জমি দখল করল। হুগলীতে প্রধানীভূত চাউল, চিনি এবং রেশম ও সূতী বস্ত্রের কারবার হত। আকবর খ্রীস্টধর্মের তত্ত্ব জানার জন্য উৎসুক ছিলেন। তাঁর অনুরোধে একজন পতু'গীজ মিশনারী (Juliano Pereiro) আগ্রায় বাদশাহের দরবারে গিয়েছিলেন। আকবর পতু'গীজদের বাণিজ্যের সুবিধার জন্য এক 'ফরমান' দিয়েছিলেন। জাহাঙ্গীরও পতু'গীজদের প্রতি অননুকূল ছিলেন।

শাহ জাহানের রাজত্বের প্রথম ভাগে হুগলীতে পতু'গীজদের ভাগ্যবিপন্ন ঘটল। দু'টি ব্যক্তিগত কারণে তিনি পতু'গীজদের উপর বিরূপ ছিলেন। তিনি যখন পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে বাংলার এসেছিলেন তখন কয়েকজন পতু'গীজ সেনানায়ক অর্থলোভে তাঁকে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুত হয়ে পরে তাঁকে ত্যাগ করেছিল। এ সময়ে বেগম মমতাজ মহলের দু'জন দাসীকে অপহরণ করে পতু'গীজেরা তাদের উপর অকথ্য নিষেঁড়ন করেছিল। তা'ছাড়া বাংলার জনসাধারণের পতু'গীজদের বিরুদ্ধে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ ছিল। তারা নানা জালগা থেকে বহু নরনারীকে ধরে এনে তাদের দাস রূপে বিক্রয় করত। হুগলী ছিল এই বিক্রয়ের একটি প্রধান কেন্দ্র। দ্বিতীয়তঃ, তারা ছলে বলে কৌশলে নদীতীরবর্তী অঞ্চলের বহু মানুষকে খ্রীস্ট ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করত। মোগল সাম্রাজ্যের বৃহত্তর স্বার্থে ও হুগলীর পতু'গীজ উপনিবেশটি ভেঙে দেওয়ার প্রয়োজন হয়েছিল। পতু'গীজদের ঐশ্বর্য, আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারে দক্ষতা এবং জলপথে তাদের আধিপত্য মোগল সরকারের পক্ষে বিপদের কারণ হতে পারত। মোগল সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে একটি কাষ'তঃ স্বশাসিত শক্তিকেন্দ্র গঠন সম্বন্ধে উদাসীন থাকা বাদশাহী দরবারের পক্ষে সংগত হত না।

শাহ জাহানের আদেশে সুবাদার কাসিম খাঁ হুগলী অবরোধ ও দখল করলেন (১৬৩২)। পতু'গীজ এবং অন্যান্য ধনী খ্রীষ্টানেরা হুগলী ত্যাগ করে চলে গেল। পর বৎসর পতু'গীজদের হুগলীতে ফিরে আসার অনুমতি দেওয়া হল, কিন্তু তখন তাদের ঐশ্বর্য ও সামরিক শক্তি প্রায় বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তিন দশক পরে শার্লস্তা খাঁ যখন চট্টগ্রাম অধিকার করেন তখন সেখানকার ফার্মিগ আধিবাসীরা মগ রাজার পক্ষ ত্যাগ করে মোগলদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে ওলন্দাজ এবং ইংরেজ বণিকদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার

ভারত মহাসাগরে পতঙ্গীজদের আধিপত্য ক্ষুণ্ণ হল এবং বাংলার বাণিজ্য তাদের আধিপত্যের ষড়্গ শেষ হল।

বাংলায় ‘মগের মূলদুক’ প্রতিষ্ঠান পতঙ্গীজেরা এক প্রধান অংশ গ্রহণ করেছিল, কিন্তু তাদের কাছে বাঙালীর কিছু ঋণ আছে। তারাই বাংলায় তামাক, গোল আলু, কাজু বাদাম, কামরাঙ্গা ও পেয়ারা ফল এবং কৃষ্ণকলি ফুল এনেছিল। ফলে বাংলার কৃষি সমৃদ্ধ হয়েছিল। বাংলা ভাষার কয়েকটি সূ-প্রচলিত শব্দ এসেছে পতঙ্গীজ ভাষা থেকে (চাষি, বালতি, পেরেক, সাবান, তোয়ালে, আর্লাপিন, বারান্দা, জানালা, কেদারা অর্থাৎ চেয়ার, ইত্যাদি)।

পতঙ্গীজেরাই বাংলায় গদ্য রচনার পথিকৃৎ ছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ধর্মপ্রচার—বাংলা ভাষার মাধ্যমে খ্রীষ্ট ধর্মের মাহাত্ম্য বাঙালীর কাছে পৌঁছে দেওয়া।

‘ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক সংবাদ’ নামে পরিচিত বইর লেখক ছিলেন একজন বাঙালী খ্রীষ্টান। তিনি পূর্ব বাংলায় ভূষণার জমিদারের পুত্র ছিলেন। মগেরা তাঁকে বন্দী করে, পতঙ্গীজরা তাঁকে মগদের কাছ থেকে কিনে নিয়ে খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করে। তখন তাঁর নাম হল দোম্ আন্তোনিও। তিনি বাস করতেন ঢাকা জেলার ভাওয়াল পরগণায় নাগরী গ্রামে। ‘পশ্চিম বঙ্গে যেমন হুগলী-ব্যাণ্ডেল পতঙ্গীজদের বাণিজ্যের ও ধর্মপ্রচারের কেন্দ্র হয় পূর্ব বঙ্গে তেমন ঢাকা-ভাওয়ালে তাদের ধর্মকর্মের বড় রকম আস্তানা গড়ে ওঠে। সেখানে ও তার আশে পাশে বহু পতঙ্গীজ ও দেশীয় খ্রীষ্টান ও দৌ-আসলা ফিরিঙ্গির বাসভূমি হয়।’

দোম্ আন্তোনিওর জীবনকাল সপ্তদশ শতকের শেষার্ধ্বে। নতুন ধর্মের তত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। তখন বাংলার গদ্য সাহিত্যের উদ্ভব হয় নি, নিজের গদ্য রচনার প্রকৃতি তিনি নিজেই স্থির করেছিলেন। তিনি মিশ্রিত ভাষা ব্যবহার করেছেন : বাংলা কাব্যে প্রচলিত সাধুভাষা, ভাওয়াল অঞ্চলের কথ্যভাষা এবং পতঙ্গীজ ভাষার রচনারীতি মিলিয়ে তিনি গদ্যের কাঠামো তৈরি করেছেন। বইটির বিষয়বস্তু হল হিন্দু ধর্মের অবতারবাদ সম্বন্ধে এক ব্রাহ্মণ এবং এক পাদ্রীর মধ্যে বিতর্ক এবং ব্রাহ্মণের পরাজয়।

ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে বইটির গুরুত্ব অপারিসরীম, কিন্তু—সম্ভবতঃ প্রচারের অভাবে—বাংলা সাহিত্যে এই নবজাত গদ্যের প্রভাব পড়ে নি। ‘তখন এদেশে বাংলা বই ছাপার ব্যবস্থা ছিল না, বাংলা লিপির হরফও তৈরী হয় নি। তাই রোমান অক্ষরে লিপ্যন্তর (transliteration) করে ছাপাবার জন্যে বইটির পাণ্ডুলিপি (পতুগালের রাজধানী) লিস্বনে পাঠানো হয়’ ১৭২৬ সালে। কিন্তু সেখানেও বইটি ছাপা হয় নি। ছাপা হয়েছিল কলকাতায়—১৯০৭ সালে।

অষ্টাদশ শতকে পতুগীজ পাদ্রী মানোএল দা আস্‌সুন্‌সাম্‌ বাংলা গদ্যে

‘ক্লেপার শাস্ত্রের অর্থ ভেদ’ নামে বই লিখেছিলেন, তবে মাঝে মাঝে পদ্যের ব্যবহার দেখা যায়। এই বই ছাড়া বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ তিনি লিখেছিলেন পতু’গীজ ভাষায়; এর সঙ্গে যুক্ত ছিল পতু’গীজ-বাংলা শব্দকোষ। দর্শানি বই-ই ১৭৪৩ সালে লিস্‌বনে ছাপা হয়েছিল—রোমান অক্ষরে। কিন্তু তখন বাংলার পতু’গীজদের প্রভাব অস্‌তমিত। সেকালের বাঙালী লেখকেরা বই দুটির অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন বলে মনে হয় না। বাংলা সাহিত্যে পতু’গীজদের অবদান সম্বন্ধে বাঙালী সচেতন হয়েছে বিংশ শতকে।

৪। ফিরিজি বণিক (২)

সপ্তদশ শতকে পতু’গীজ বণিকদের সৌভাগ্যসূৰ্য অস্‌তমিত হল, ইংরেজ-ওলন্দাজ-ফরাসী বণিকদের অভ্যুদয় হল।

১৬০০ সালে লন্ডনের এক বণিক গোষ্ঠী রাণী প্রথম এলিজাবেথের এক সনদের (Charter) বলে প্রাচ্য দেশে একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার লাভ করে। একচেটিয়া অধিকার (exclusive right, monopoly) অর্থ এই যে এই বণিক-গোষ্ঠীর বাইরে রাণীর আর কোন প্রজা প্রাচ্য দেশে বাণিজ্য করতে অধিকারী হবে না। ইংল্যান্ডের সংবিধান অনুসারে বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের অধিকার ছিল রাজার হাতে। ১৭৫৩ সালে কোম্পানী রাজা ষ্টিভার্ট জর্জের কাছ থেকে শেষ সনদ পেয়েছিল। তারপর কোম্পানীর অধিকার নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা পার্লামেন্টের হাতে যায় এবং পার্লামেন্ট এই ক্ষমতা প্রয়োগ করে ১৭৭৩ সালে ‘নিয়ন্ত্রণ আইন’ (Regulating Act) পাশ করে। কোম্পানীর অংশীদার না হয়েও অনেক ইংরেজ ব্যক্তিগত ভাবে ভারতে বাণিজ্য করত। তাদের বেআইনী অনুপ্রবেশকারী (interloper) বলা হত।

ইংরেজ কোম্পানীর বাণিজ্যের সূচনা হয়েছিল পশ্চিম ভারতে। মোগল সম্রাটেরা নবাবগত ইংরেজ বণিকদের সন্মুখেরে দেখেন নি। আকবরের দরবারে পতু’গীজ পাদ্রীদের কিছু প্রভাব ছিল। সেটা তারা ব্যবহার করেছিল পতু’গীজ বাণিজ্যের প্রাতিবন্ধী ইংরেজ বণিকদের বিরুদ্ধে। কাস্টেন উইলিয়াম হকিনস (William Hawkins) আগ্রায় গিয়ে জাহাঙ্গীরের অনুগ্রহ লাভের চেষ্টা করেও সূরাট বন্দরে কুঠি স্থাপনের অনুমতি আদায় করতে পারেন নি। ১৬১১-১২ সালে কাস্টেন মিডলটন (Middleton) সূরাটের মোগল শাসনকর্তার অনুমতি নিয়ে সেখানে কুঠি স্থাপন করেন। পতু’গীজদের সঙ্গে সূরাটের কাছে একটি নৌযুদ্ধে ইংরেজরা জয়ী হল। ইংরেজদের সামরিক শক্তি সম্বন্ধে মোগল শাসকেরা সচেতন হল। ক্রমশঃ সূরাট থেকে ইংল্যান্ডের বাণিজ্য উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের নানা স্থানে প্রসারিত হল। ইংল্যান্ডরাজ প্রথম জেমসের দত্ত স্যার টমাস রো (Sir Thomas Roe) জাহাঙ্গীরের দরবারে উপস্থিত হন। তিনি বাণিজ্যের

অনুমতি আদায় করতে পারেন নি, তবে ইংরেজরা সূরাটে বাস করার এবং দেশের অভ্যন্তরে যাতায়াত করার অধিকার লাভ করল।

ভারতের পূর্বে উপকূলে ইংরেজরা প্রথমে উপস্থিত হয়েছিল মসদুলিপটমে (১৬১১)। সে অঞ্চলে তাদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ওলন্দাজ বণিকেরা। ১৬৩২ সালে গোলকুন্ডার সুলতানের 'ফরমান' নিয়ে তাদের বাণিজ্য সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে স্থাপনের সুযোগ হল। ১৬৩৯ সালে চন্দ্রগিরির রাজার অধীন এক স্থানীয় শাসকের ('নায়ক') সনদ নিয়ে ছয় মাইল লম্বা এবং এক মাইল চওড়া এক ভূখণ্ডের ইজারা নেওয়া হল। সেখানে গড়ে উঠল মাদ্রাজ; দুর্গ নির্মিত হল, কুঠি স্থাপিত হল (১৬৪০)। এটাই ভারতে ইংরেজদের প্রথম উপনিবেশ (Settlement)।

*

*

*

হল্যান্ডের বণিকেরা (Dutch, ওলন্দাজ) প্রাচ্য দেশে বাণিজ্যের জন্য ১৬০২ সালে এক কোম্পানী গঠন করেছিল। তাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল পর্তুগীজেরা। তারা সিংহল অধিকার করেছিল, মসলার ব্যবসায়ের জন্য জাভায় আধিপত্য স্থাপন করেছিল। মসলার ব্যবসায়ের দিকে ইংরেজদেরও দৃষ্টি ছিল, কিন্তু ওলন্দাজদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হেরে গিয়ে তারা ভারতের বাণিজ্যের দিকে বিশেষ মনোযোগ দিল।

উড়িষ্যায় ওলন্দাজদের কুঠি স্থাপিত হয়েছিল প্রথমে পিপলিতে, পরে বালেশ্বরে। বাংলায় প্রথম কুঠি স্থাপিত হয় হুগলীতে—১৬৫৩ সালে। চুচুড়ায় তারা এক দুর্গ (Fort Gustavus) নির্মাণ করে; তখন বাংলার ইংরেজদের কোন দুর্গ ছিল না। হুগলীতে এবং কলকাতার সংলগ্ন বরানগরে তাদের অধিকার মোগল সরকার কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছিল। পরে কাসিম বাজারে এবং পাটনায় তাদের কুঠি স্থাপিত হয়। বাংলা থেকে তারা সূতী বস্ত্র, রেশম, ভারত তৈরীর উপাদান ও আফিম রপ্তানি করে প্রচুর লাভ করত।

*

*

*

পর্তুগীজ, ইংরেজ এবং ওলন্দাজ বণিকদের দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হয়ে ফ্রান্স ভারতে বাণিজ্যের জন্য ১৬৬৪ সালে একটি কোম্পানী গঠন করেছিল। ফরাসীদের বাণিজ্য কুঠি স্থাপিত হয়েছিল সূরাটে এবং মসদুলিপটমে। ১৬৭৩ সালে তারা বিজাপুর রাজ্যের অন্তর্গত পান্ডিচেরীর অধিকার লাভ করে। ১৭০১ সালে পান্ডিচেরী প্রাচ্য দেশে ফরাসীদের প্রধান কেন্দ্র রূপে স্বীকৃত হয়েছিল। বাংলায় ফরাসীরা চন্দন নগরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৬৭৬ সালে। পান্ডিচেরীতে তাদের বাণিজ্য লাভজনক ছিল; কিন্তু নানারকম অসুবিধার জন্য সূরাট ত্যাগ করতে হল এবং মসদুলিপটমে বাণিজ্য লাভজনক হল না। অষ্টাদশ শতকের প্রথম তিন দশকে—যখন বাংলার ইংরেজদের বাণিজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত এবং প্রসারিত হচ্ছিল সেই সময়ে—বাংলার ফরাসীদের বাণিজ্যের অবস্থা শোচনীয় ছিল।

৫। ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা

রমেশ চন্দ্র দত্তের 'বঙ্গবিজেতা' উপন্যাসের প্রধান পদ্যরূপ চৌড়র মল ছিলেন পাঞ্জাবী ক্ষত্রী। অসি ও মসীর ব্যবহারে দক্ষতা দেখিয়ে তিনি আকবরের আস্থা-ভাজন হয়েছিলেন। ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কারক রূপে আকবরের রাজত্বের ইতিহাসে তাঁর একটি বিগিষ্ট স্থান আছে।

দায়দ কররানীর পতনের পরে মোগল বাহিনী যখন বাংলায় পাদশাহী আধিপত্য স্থাপনের জন্য যুদ্ধে ব্যস্ত ছিল তখন চৌড়র মল বাংলার ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার পুনর্বিन্যাস করেন (১৫৮২)। তিনি যে কাঠামো তৈরি করেন সেটা মর্দানীদুল্লা খাঁর আমল (১৭২২) পর্যন্ত মোটামুটি বজায় ছিল।

চৌড়র মলের বন্দোবস্ত সম্বন্ধে একটি কথা মনে রাখা দরকার। ১৫৮২ সালে বাংলার অধিকাংশ অঞ্চলই পাদশাহী প্রশাসন-ব্যবস্থার বাইরে ছিল। যে সব অঞ্চল ঐ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল সেখানেও জমি জরিপ করা সম্ভব ছিল না, কারণ নানা স্থানে যুদ্ধ চলছিল। বাংলার রাজস্ব-ব্যবস্থা সম্বন্ধে পাদশাহী দরবারে কোন কাগজপত্র ছিল না, কারণ সুলতানী আমলে বাংলার প্রশাসনের উপর দিল্লীর কোন রকম কর্তৃত্ব ছিল না। এই সকল কারণে চৌড়র মল সুলতানী আমলের কানুনগোদের কাছ থেকে কাগজপত্র সংগ্রহ করে তারই ভিত্তিতে বাংলার রাজস্ব-ব্যবস্থার কাঠামো তৈরি করেছিলেন। এই কাঠামোটি আবদুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী'তে পাওয়া যায়।

চৌড়র মলের সংগৃহীত তথ্য সুলতানী আমলের শেষ দিকে বাংলার অবস্থা সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ। 'আইন-ই-আকবরী' অনুসারে বাংলা ১৯টি 'সরকারে' বিভক্ত ছিল। এই বিভাগ চৌড়র মল করেন নি, শের শাহ করেছিলেন। এই ১৯টি সরকারের অন্তর্গত ছিল ৬৮২টি মহল। সমগ্র বাংলার জন্য চৌড়র মলের নির্ধারিত রাজস্ব ছিল ১০, ৬৮৫, ৯৪৪ টাকা। যে সব অঞ্চল মোগলদের অধিকারে ছিল না (যেমন, চট্টগ্রাম) তাদের রাজস্বও এর মধ্যে ধরা হয়েছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বাংলার তৎকালীন সুবাদার, শাহ জাহানের তৃতীয় পুত্র সুজা, মোট রাজস্ব ধার্ষ করেছিলেন ১৩, ১১৫, ২০৭ টাকা। তখন সরকারের সংখ্যা ছিল ৩৪। জাহাঙ্গীর ও শাহ জাহানের আমলে মোগল-শাসন প্রসারিত এবং শুল্কলাবদ্ধ হবার ফলে শাসিত অঞ্চলের আয়তন বৃদ্ধি এবং রাজস্ব বৃদ্ধি ঘটেছিল।

আবদুল ফজল কর্তৃক উল্লেখিত সরকারগুলির নাম ও ভৌগোলিক অবস্থান পর্যালোচনা করলে সুলতানী আমলের শেষ দিকে এবং মোগল আমলের প্রথম দিকে বাংলার প্রশাসনিক বিভাগ সম্বন্ধে কিছু ধারণা করা করা যায়।^১

১ Blochmann, Contributions to the Geography and History of Bengal, ৭-১১ পৃষ্ঠা।

১। সরকার লখনৌতি (ভাগলপুর ও পূর্নিয়া জেলার কিয়দংশ এবং মালদহ জেলা)।

২। সরকার পূর্নিয়া (পূর্নিয়া জেলার পশ্চিমাংশ)।

৩। সরকার তাজপুর (পূর্নিয়া এবং দিনাজপুর জেলার কিয়দংশ)।

৪। সরকার পঞ্জরা (দিনাজপুর জেলার অধিকাংশ)।

৫। সরকার ঘোরাঘাট (দিনাজপুর, রংপুর এবং বগুড়া জেলার কিয়দংশ)।

৬। সরকার বারবকাবাদ (মালদহ, দিনাজপুর, রাজসাহী এবং বগুড়া জেলার কিয়দংশ)।

৭। সরকার বাজুহা (রাজসাহী, বগুড়া, পাবনা, ময়মনসিংহ এবং ঢাকা জেলার কিয়দংশ)।

৮। সরকার সিলহট (শ্রীহট্ট)।

৯। সরকার সোনারগাঁও (ত্রিপুরা এবং নোয়াখালি জেলার কিয়দংশ)।

১০। সরকার চাটগাঁও (চট্টগ্রাম)।

১১। সরকার সাতগাঁও (চম্বিশ পরগণা, নদীয়া এবং মূর্শিদাবাদ জেলার কিয়দংশ)।

১২। সরকার মামুদাবাদ (নদীয়া, যশোহর এবং ফরিদপুর জেলার কিয়দংশ)।

১৩। সরকার খলিফতাবাদ (যশোহর এবং বাথরগঞ্জ জেলার কিয়দংশ)।

১৪। সরকার ফতহাবাদ (যশোহর, ফরিদপুর এবং বাথরগঞ্জ জেলার কিয়দংশ ও সন্দ্বীপ)।

১৫। সরকার বাকলা (বাথরগঞ্জ ও ঢাকা জেলার কিয়দংশ)।

১৬। সরকার তাণ্ডা (মূর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলার কিয়দংশ)।

১৭। সরকার সরিফাবাদ (বীরভূম ও বর্ধমান জেলার কিয়দংশ)।

১৮। সরকার সুলেমানাবাদ (হুগলী, বর্ধমান এবং নদীয়া জেলার কিয়দংশ)।

১৯। সরকার মাদারন (বীরভূম, বর্ধমান এবং হুগলী জেলার কিয়দংশ)।

১৫৮৬ সালে আকবর প্রদেশগুলিতে সুবাদারী শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। বাংলার একটি বৃহৎ অংশ তখন তাঁর কর্তৃত্বের বাইরে ছিল, কিন্তু বাংলাকেও এই শাসন-ব্যবস্থার আওতার আনা হয়েছিল। প্রাদেশিক রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব ছিল 'সুবাদারের' সহযোগী 'দেওয়ানের' উপরে। তিনি দিল্লীর পাদশাহী 'দেওয়ানের' কর্তৃত্বাধীনে কাজ করতেন। পাঁচ শ্রেণীর কর্মচারী ভূমি-রাজস্ব আদায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত ছিল। প্রত্যেক 'কোরি' মোট আড়াই লক্ষ টাকা আদায় করতেন। সরকারী দাখি এবং রায়তের বস্তু্য বিচার করে সামঞ্জস্য করতেন 'আমীন'। ভূমি-রাজস্ব সংক্রান্ত আইনের ('কানুন') ব্যাখ্যা করতেন 'কানুনগো'। প্রাক-মোগল যুগ থেকেই কানুনগোরা এই কাজ করছিলেন এবং তখনকার জমির মালিকানা সংক্রান্ত কাগজপত্র তাঁদের কাছে জমা ছিল। তাঁদের

অভিজ্ঞতা কাজে লাগাবার জন্য তোড়র মল প্রত্যেক পরগণায় একজন কান্দুনগো নিযুক্ত করার ব্যবস্থা করেছিলেন। কোম্পানীর শাসন প্রবর্তনের পরেও কান্দুনগো পদের যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। ‘মুস্তফী’ নামে পরিচিত কর্মচারীরা হিসাবপত্রের রক্ষক ছিলেন। গ্রাম ছিল ‘পাটোয়ারী’র কর্মক্ষেত্র।

ভূমি-রাজস্ব আদায়ের জন্য আবশ্যিকমত সৈন্য ব্যবহার করা হত। আচার্য যদুনাথ সরকারের মতে, মোগল শাসন ছিল মূলতঃ সামরিক শাসন এবং প্রজারা যথাসময়ে ভূমি-রাজস্ব মিটিয়ে দিতে অনিচ্ছুক ছিল। কিন্তু এ বিষয়ে বাঙালী কৃষকের সন্ধান ছিল পাদশাহী দরবারে। আব্দুল ফজল বলেছেন : ‘বাংলার রায়তেরা বাধ্য এবং খাজনা দিতে প্রস্তুত। তারা নিজেরাই টাং বা সোনার মোহর (খাজনা দেবার জন্য) নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে আসে।’ হয়তো জমিদার ও জায়গীরদারের অত্যাচারে তাদের মেরুদণ্ড ভেঙে গিয়েছিল।

সমস্ত ব্যবস্থা পরিচালনা করতেন পাদশাহী দেওয়ান। তাঁর নির্দেশ অনুসারে প্রাদেশিক দেওয়ান এবং কর্মচারীরা কাজ করতেন, কাগজপত্র দিল্লীতে পাঠাতেন, গাফিলত খরা পড়লে জবাবদিহি করতেন। এটা সুলতানী আমলে প্রচলিত ব্যবস্থার এক মৌলিক পরিবর্তন। তখন ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার পরিচালনা কেন্দ্রীভূত ছিল না; জমিদারদের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করা হত। তোড়র মলের ব্যবস্থার ফলে বাংলার পরিবর্তে ফার্সীতে ভূমি-রাজস্ব সংক্রান্ত কাগজপত্র রাখার রীতি প্রচলিত হল, কারণ এদের নকল দিল্লীতে পাঠাতে হত। উত্তর ভারত থেকে ফার্সী ভাষায় শিক্ষিত কর্মচারী প্রেরিত হত, ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা সম্বন্ধে দৈনন্দিন কাজের ভার তাদের হাতে চলে গেল।

মোগল সাম্রাজ্যে প্রশাসনের দিক থেকে জমি প্রধানতঃ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত হত। যে জমি থেকে সরকারী কর্মচারীরা রাজস্ব আদায় করত—যেখানে সরকারের সঙ্গে রায়তের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ ছিল—তাকে বলা হত ‘খালসা’। ইংরেজ আমলে ‘খাস মহাল’ কথাটি প্রচলিত হয়েছিল। উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের নগদ বেতন না দিয়ে তাদের জমি দেওয়া হত। এই জমির নাম ছিল ‘জায়গীর’। জায়গীর থেকে যে আয় হত তার পরিমাণ সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর বেতন থেকে খুব বেশি বা কম হত না। জায়গীরের সঙ্গে নানারকম সর্ত থাকত। সর্ত পালন না করলে, অথবা অন্য কোন কারণে, যে কোন সময় জায়গীর বাজেয়াপ্ত করা হত। জায়গীরে বংশানুক্রমিক অধিকার স্বীকৃত হত না।

জমির আর একটি শ্রেণী ছিল জমিদারী। ফার্সী ভাষায় ‘জমিদার’ শব্দের মূল অর্থ : সরকারি বা উপর জমি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দিয়েছে। এই অর্থে সরকারই জমির মালিক; জমিদার রায়তদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করবেন, সরকারের প্রাপ্য অংশ রাজকোষে জমা দিয়ে অবশিষ্ট অংশ নিজে ভোগ করবেন। কিন্তু মোগল আমলে জমিদারেরা কার্যতঃ জমির মালিকানা ভোগ করতেন। বাংলার নারের দেওয়ান মোহাম্মদ রেজা খাঁ ১৭৭৫ সালে লিখেছিলেন : ‘জমি-

দারেরা এবং তালুকদারেরা তাঁদের নিজ নিজ জমির মালিক। রাজা তাঁদের শান্তি দিতে পারেন, কিন্তু তাঁদের জমি কেড়ে নিতে পারেন না। জমিতে তাঁদের বংশানুক্রমিক অধিকার।' কোম্পানীর আমলে ভূমি-রাজস্ব সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা অভিজ্ঞ কর্মচারী জন শোর (ইনি পরে গভর্নর-জেনারেল হয়েছিলেন, ১৭৯৩-৯৮) ১৭৭৮ সালে লিখেছিলেন, জমিদারই জমির মালিক, সরকার শুল্ক খাজনা পাবার অধিকারী। জমিদার জমি বিক্রয় করতে, বন্ধক রাখতে বা দান করতে পারতেন। জমিদারীর উত্তরাধিকার নির্ধারিত হত হিন্দুদের ক্ষেত্রে হিন্দু আইন এবং মুসলমানদের ক্ষেত্রে মুসলমান আইন অনুসারে—অর্থাৎ জমিদারীর অধিকার ছিল বংশানুক্রমিক। মোগল আমলের এই রীতি অবলম্বন করেই ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন।

মোগল আমলে জমিদার শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হত। রাজস্থানের রাজগণ, কোচবিহারের রাজা, ত্রিপুরার রাজা—এঁরাও মোগল সরকারের দৃষ্টিতে ছিলেন জমিদার। বাংলার কোন কোন রাজা (যেমন, বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বনবিষ্ণুপুরের মল্ল রাজা, মল্লমনসিংহের অন্তর্গত সুসঙ্গের রাজা) মোগল আমলের আগে থেকেই প্রায়-স্বাধীন ভূম্যধিকারী ছিলেন। কিন্তু বাংলার অধিকাংশ জমিদারবংশের উদ্ভব হয়েছিল মোগল আমলে। মোগল আমলের শেষ দিকে, মুর্শিদকুলি খাঁর শাসনকালে, কয়েকটি নতুন জমিদারবংশ স্থাপিত হয়েছিল। মোগল আমলে জমিদারেরা কিছু শাসন-ক্ষমতা এবং সৈন্যপোষণের অধিকার ভোগ করতেন। আবদুল ফজল আকবরের রাজত্বকাল সম্বন্ধে বলেছেন, সমগ্র মোগল সাম্রাজ্যে জমিদারদের সৈন্য-সংখ্যা ছিল ২৪ লক্ষের বেশি।

জমির চাষীদের ভূমি-রাজস্ব ছাড়াও অন্যান্য নানা রকম কর দিতে হত। ভূমি-রাজস্বকে বলা হত 'মাল', ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণকে বলা হত 'তখশিস', ভূমি-রাজস্ব সংগ্রহকে বলা হত 'তহসিল'। বাংলায় 'তহসিলদার' শব্দটি সুপরিচিত। নির্ধারিত ভূমি-রাজস্বের পরিমাণকে বলা হত 'জমা', সংগ্রহীত ভূমি-রাজস্বকে বলা হত 'হাসিল'। নির্ধারিত ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ জানিয়ে রায়তকে একটি দলিল দেওয়া হত; তার নাম ছিল 'পাট্টা'। সে ঐ পরিমাণ ভূমি-রাজস্ব দিতে স্বীকৃত হয়ে একটি দলিল দিত; তার নাম 'কবুলনামত'। পাট্টা এবং কবুলনামত মিলে একটি বিপাক্ষিক চুক্তি হত।

মোগল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণের বিভিন্ন পদ্ধতি ছিল। বাংলায় প্রচলিত পদ্ধতির নাম ছিল 'নসক'। শব্দটির অর্থ 'সদৃশপট' নয়। মোগল সরকার জমিদারদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করত, অথবা প্রত্যক্ষ ভাবে রায়তদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করত, সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। তোড়র মল বাংলায় বেশি দিন ছিলেন না; তাঁর পক্ষে সদুলভানী আমলের রীতি অনুসরণ করে জমিদারদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করাই সহজ ছিল, রায়তদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করার জন্য যে সময় এবং প্রশাসনিক কাঠামো দরকার তা তাঁর ছিল না। বাই হোক, 'নসক' পদ্ধতিতে

যে ভূমি-রাজস্ব নির্ধারিত হত তার পরিমাণ প্রতি বৎসর পরিবর্তিত হত না, বন্দোবস্ত মোটামুটি দীর্ঘকালের জন্য করা হত। রায়তদের কাছ থেকে নেওয়া হত উৎপন্ন শস্যের এক-চতুর্থাংশের মূল্য—নগদ টাকা দিতে হত, শস্য নেওয়া হত না। সুলতার আমলে (১৬৩৯-৫৮) নির্ধারিত বার্ষিক ভূমি-রাজস্ব ছিল ১৩,১১৫,৯০৭ টাকা। এর মধ্যে ৮৬, ১৯, ২৪৭ টাকা দিল্লীতে পাঠাতে হত; বাকি যা' থাকত তার মধ্যেই প্রাদেশিক শাসনের ব্যয় এবং প্রদেশ রক্ষার জন্য সামরিক ব্যয় সীমাবদ্ধ রাখতে হত।

ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত ছিল 'আবওয়াব' নামে পরিচিত আর্তারিক্ত অর্থ আদায়ের প্রথা। কোন কোন আবওয়াবের উৎপত্তি হয়েছিল মোগল আমলে; অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতকে এই কুপ্রথা প্রসারিত হয়েছিল। নির্ধারিত খাজনার বাইরে যে আবওয়াব আদায় করা হত সেটা জমিদারেরা এবং তাঁদের কর্মচারীরা ভোগ করতেন। আওয়ারজের আমলে চাষীকে শোষণ করার জন্য কঠোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল; পরবর্তী ফসল কাটার সময় পর্যন্ত তার পরিবারের ভরণপোষণের জন্য যে পরিমাণ শস্য প্রয়োজন হত সেটুকু সে রাখতে পারত, বাকি অংশ ছিল সরকারের প্রাপ্য। ক্রমাগত খাজনা বৃদ্ধি করা ছিল মোগল শাসন-পদ্ধতির একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। প্রজাদের রক্ত শোষণ করেই বাদশাহেরা এবং অম্লীর-ওমরাহেরা অকল্পনীয় বিলাস-ব্যসনে দিন যাপন করতেন। তাজমহল এবং দিল্লী ও আগ্রার ইম্যারাজ সম্বন্ধে আমরা যখন উচ্ছ্বাসিত হয়ে উঠি এবং এগুলিকে ভারতীয় সভ্যতার স্তম্ভ বলে বর্ণনা করি তখন সেই বৃদ্ধ-কুশকের কথা আমাদের মনে পড়ে না যে অনাহারে বা অর্থাহারে থেকে এদের গড়ে তোলার অর্থ জড়িয়েছিল।

৬। পাদশাহী শাসনের ফলাফল

প্রাক-মোগল যুগে দিল্লীর সুলতানেরা সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে রাজ্যশাসন করতেন। আলাউদ্দীন খলজী এবং মোহাম্মদ বিন তোগলক প্রায় সমগ্র ভারতে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে প্রায় সকলেই খলিফার সার্বভৌম অধিকার মেনে নিয়েছিলেন; ভারতে অবস্থিত মুসলমান রাজ্যকে তাঁরা এশিয়া এবং আফ্রিকার বিশাল মুসলমান জগতের অংশ রূপেই গণ্য করতেন। ইসলামের জগৎ অবিভাজ্য, খলিফা তাঁর অধিপতি, বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁর প্রতিনিধিরা তাঁর ছত্রছায়াতে তাঁর অনন্মতি নিয়ে রাজ্যশাসন করেন—ইসলামের ধর্মতত্ত্ব এবং আইনের এই নীতি তাঁরা স্বীকার করতেন। সেই সময়ে খলিফা কার্যতঃ ছিলেন ক্ষমতাহীন; এরোদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে খলিফারা মিশরে প্রায় সম্পূর্ণরূপে মৃত দিন কাটাতেন। তবু দিল্লীর অধিপতিরা তাঁদের দোহাই দিতেন, 'সুলতান' উপাধি নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতেন, 'পাদশাহ' (সম্রাট) উপাধি গ্রহণ করতেন না।

বাবর নতুন রাজনৈতিক আদর্শ নিয়ে ভারতে এসেছিলেন। তাঁর সময়ে তুরস্কের সুলতান খলিফা হয়েছেন, কিন্তু তিনি এই খলিফার সার্বভৌম আধিপত্য অস্বীকার করে ‘পাদশাহ’ উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। পাদশাহের মর্যাদা এবং অধিকার সম্বন্ধে আকবরের অতি উচ্চ ধারণা ছিল। তাঁর অন্তরঙ্গ সভাসদ আবদুল ফজল বলেছেন, রাজকীয় পদ ঈশ্বরের দান, কোন ব্যক্তির মধ্যে সহস্র গুণের সমাবেশ না হলে সে এই পদের অধিকারী হয় না (‘Kingship is a gift of God and is not bestowed till thousand grand qualities have been gathered together in an individual.’)। তিনি আরও বলেছেন, রাজকীয় পদ ঈশ্বর থেকে বিনিসৃত আলো এবং যিনি বিশ্বকে আলোকিত করেন সেই সূর্যের রশ্মি (‘Royalty is a light emanating from God and a ray from the sun, the illuminator of the universe.’)। সুতরাং রাজাকে দেখা ঈশ্বরের উপাসনার একটি অঙ্গ (‘The very sight of the King has been held to be a part of divine worship.’)। দিল্লী বা বাংলার কোন সুলতান এই ইসলামবিরোধী ধারণা পোষণ করার কল্পনাও করতেন না।

আকবর বা তাঁর কোন উত্তরাধিকারী—এমন কি, ইসলামে দৃঢ় বিশ্বাসী আওরঙ্গজেব পর্যন্ত—খলিফার প্রতি মৌখিক আনুগত্যও স্বীকার করেন নি। তাঁরা নিজেরাই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী; পাদশাহের উপরে কোন মানব-দেহধারী প্রভু থাকতে পারে না। পাদশাহ রাজার রাজা—‘শাহান শাহ’; তাঁর রাজ্য বিস্তারের কোন ভৌগোলিক সীমা নেই। আবদুল ফজল বলেছেন, মহাপুরুষদের মনোযোগের অভাবে সভ্য জগৎ বিভিন্ন রাজ্যে খণ্ডিত হয়েছে; যদি এই জগৎ একজন সুদক্ষ এবং ন্যায়পরায়ণ শাসকের অধীন হত তবে বিভেদের ধূলি উড়ে যেত এবং মানব শান্তি লাভ করত (‘...if this civilized world, which has been split up owing to the inattention of the great souls, were under one able and just ruler of extensive capacity, the dust of dissensions would assuredly be laid and mortals find repose.’)। এই আদর্শ অনুযায়ী আকবর রাজ্যবিস্তারের যে নীতি গ্রহণ করেছিলেন আওরঙ্গজেবের আমলে তার পরিণতি ঘটেছিল। মোগল আমলে ভারতবর্ষ যে রাজনৈতিক ঐক্য লাভ করেছিল অশোকের পরবর্তী কালের সুদীর্ঘ ইতিহাসে তার তুলনা নেই।

দিল্লীর সুলতানদের আমলে প্রাদেশিক শাসনকর্তারা প্রায় স্বাধীনভাবেই কাজ করতেন। প্রকৃতপক্ষে সুলতানী রাজ্য (Sultanat) ছিল কতকগুলি অর্ধস্বাধীন রাজ্যের সমষ্টি। প্রাক-মোগল আমলে কোন কেন্দ্রীভূত শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় নি। মোগল আমলে এই ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছিল। কাবুল থেকে গোহাটি পর্যন্ত, কাশ্মীর থেকে ‘সুন্দর দক্ষিণ’ পর্যন্ত,

সম্রাটের হুকুম এবং পাদশাহী সেরেস্তার নির্দেশ কার্যকর হত। আকবরের আমল থেকেই সুবাগদলি স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে এক সুদৃঢ় ও বিশাল রাজনৈতিক সৌধের অঙ্গীভূত হয়েছিল। এই সৌধের শীর্ষে ছিলেন পাদশাহ, তাঁর মন্ত্রীরা এবং বিভিন্ন প্রদেশে সুবাদার ও দেওয়ান ছিলেন তাঁর হুকুম তামিল করার যন্ত্র। যোগাযোগ ব্যবস্থার সেই দুর্বলতার যুগেও কেন্দ্রীভূত শাসনের সুব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শাসনসংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট রীতি গড়ে উঠেছিল। এই রীতির বিরুদ্ধে কোন কাজ করার উপক্রম হলে পাদশাহী সেরেস্তা থেকে আপত্তি করে বলা হত, ‘এটা রীতি নয়’ (‘জবিতা নাস্ত’)! সমগ্র সাম্রাজ্যে শাসনসংক্রান্ত কাজে একমাত্র ফার্সী ভাষা ব্যবহৃত হত। একমাত্র সম্রাটের নামান্বিত মুদ্রা সকল সুবায় এবং অনুরূপ হিন্দু রাজাদের রাজ্যে প্রচলিত ছিল। ‘খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত’ ভারত এক সূত্রে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল।

*

*

*

সুলতানী আমলে বাংলার পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য ছিল, মোগল আমলে তার পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটল। সুলতানেরা নবাবগত বিদেশী অথবা বিদেশী বংশ-জাত হলেও তাঁরা বাংলায় স্থায়ীভাবে বাস করতেন, বাংলার সমস্যা নিয়েই চিন্তাভাবনা করতেন, বাংলার স্থায়ী অধিবাসীদের সেনানায়ক এবং কর্মচারী হিসাবে নিযুক্ত করতেন, বাংলার রাজস্ব বাংলার জন্যই ব্যয় করতেন। তাঁদের যুদ্ধবিগ্রহ বাংলার সীমান্তবর্তী হিন্দু রাজ্যগুলিতে সীমাবদ্ধ ছিল। মোগল পাদশাহেরা সারা ভারতবর্ষ এবং আফগানিস্তান নিয়ে চিন্তাভাবনা করতেন, তাঁদের যুদ্ধবিগ্রহের ক্ষেত্র ভারতের সীমা অতিক্রম করে মধ্য এশিয়াতে প্রসারিত হত। বাংলার সঙ্গে তাঁদের কোন প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল না, কোন মোগল সম্রাট বাংলায় আসেন নি। দায়ুদ কররানীর সঙ্গে যুদ্ধের প্রথম পর্বে আকবর বিহারে এসেছিলেন, বাংলার মাটিতে পদার্পণ করেন নি। পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময়ে শাহ জাহান কিছুকাল বাংলায় ছিলেন, কিন্তু সিংহাসন লাভের পর এই সুদূর সুবায় আর আসেন নি। মোগল সম্রাটেরা পাজাবে, কাশ্মীরে ও রাজস্থানে যেতেন, বর্তমান উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাংশে আগ্রায় তাঁদের রাজধানী ছিল। আরও জেবে তাঁর সুদীর্ঘ রাজত্বকালের অধিক কাটিয়েছিলেন দক্ষিণ ভারতে। মোগল বংশের সুজা ও আজিম-উশ-শান বাংলার সুবাদার ছিলেন; দু’জনেই বাদশাহী তখতের জন্য যুদ্ধ করে পরাজিত হন। আজিম-উশ-শানের পুত্র ফররুখশিয়র কিছুকাল বাংলায় পিতার প্রতিনিধি ছিলেন। পরে তিনি দিল্লীর সম্রাট হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর রাজত্বকালে (১৭১৩-১৯) বাংলায় বাদশাহী কতৃক কার্যতঃ বিলুপ্ত হয়েছিল। তিনি বাংলায় ইংরেজ বণিকদের বাণিজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করেছিলেন, ফলে বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে পরিণত হবার পথ প্রশস্ত হয়েছিল।

বাদশাহের প্রতিনিধি রূপে যারা বাংলা শাসন করতেন তাঁরা ছিলেন ইংরেজ

আমলের বড়লাটদের মতই উদ্ভূত পাখী, বাংলার সঙ্গে তাঁদের কোন যোগাযোগ ছিল না। সম্রাট তাঁদের নিয়ন্ত্রণ করতেন। ইংরেজ বড়লাটদের মত তাঁদের কোন নির্দিষ্ট কার্যকাল ছিল না, তাঁদের আসা-যাওয়া চলত সম্রাটের মর্জি অনুসারে। ইংরেজ বড়লাটদের মতই তাঁরা ছিলেন বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের কাছে বিদেশী। মুনিম খাঁ থেকে আলিবর্দি খাঁ পর্যন্ত (১৭৭৪-১৭৫৬) বাংলার কোন সুবাদারই বাঙালী ছিলেন না। মোট ৩২ জন সুবাদারের মধ্যে মাত্র একজন ছিলেন হিন্দু—রাজপুত রাজা মানসিংহ। সুবাদারদের সহযোগী দেওয়ানেরাও ছিলেন বহিরাগত। মুর্শিদকুলি খাঁ এসেছিলেন দেওয়ান হয়ে, পরে তিনি সুবাদারী লাভ করেন।

বাংলার সঙ্গে কোন সুবাদার বা দেওয়ানের স্থায়ী সম্পর্ক ছিল না। তাঁদের স্বাভাবিক উদ্দেশ্য ছিল বাংলা থেকে যথাসম্ভব বেশি অর্থ সংগ্রহ করা—শুধু বাদশাহী কোষাগারের জন্য নয়, নিজেদের ব্যক্তিগত কোষাগারের জন্যও বটে। সেকালে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের বৈধ ও অবৈধ উপায়ে ব্যক্তিগত আয় বৃদ্ধি করার অনেক সুযোগ ছিল। মীর জুমলা তিন বৎসরেরও কম সময় বাংলার সুবাদার ছিলেন; তার বেশির ভাগ সময় কেটেছিল যুদ্ধে। তবু তিনি লবণ এবং পানের মত নিত্যব্যবহার্য জিনিসের একচেটিয়া ব্যবসায় করে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করেন। এই কুপ্রথা শাসনব্যবস্থার আমলে প্রসারিত হয়েছিল। তাঁর সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ ছিল ১৭ কোটি টাকা। তিনি জাহাজে লবণ, পান এবং অন্যান্য জিনিস বাংলায় আমদানি করে লাভ রেখে বেচে দিতেন। ঢাকায় কোন বণিকের তাঁর কাছ থেকে না কিনে লবণ ও সুপারি বিচার অধিকার ছিল না। বিদেশী বণিকদের কাছ থেকে কম দামে জিনিস কেনা হত এবং নানা অজুহাতে তাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করা হত। সুবাদারেরা এভাবে যে অর্থ সংগ্রহ করতেন তার অতি সামান্য অংশ তাঁরা বাংলায় ভোগ বিলাসে ব্যয় করতেন, বাকিটা দিল্লী-আগ্রা তাঁদের পারিবারিক কোষাগারে সঞ্চিত হত। মোগল সুবাদারেরা ক্লাইভ এবং ওয়ারেন হেস্টিংসের পথপ্রদর্শক ছিলেন, এ কথা বললে অন্যায় হবে না।

আচার্য যদুনাথ সরকার বলেছেন, বাংলার মোগল-শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে ভারতের এই অংশের ‘সংকীর্ণ বিচ্ছিন্নতা’ (‘narrow isolation’) দূর হল, উত্তর ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হল। ফলে মধ্য এশিয়া ও পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে বাংলার সংযোগ পুনরুদ্ধারের সুযোগ পাওয়া গেল। পশ্চিমে নতুন দরজা দিয়ে বাংলা বৃহত্তর জগতের সঙ্গে পরিচিত হল। বাঙালী বৈষ্ণবেরা বৃন্দাবনে ধর্মচর্চা ও ধর্মপ্রচারের কেন্দ্র স্থাপন করলেন। বাংলা থেকে রাজকর্মপ্রার্থীরা দিল্লীতে দরবার করতে যেত; যারা স্থানীয় বিচারকদের কাছে সুবিচার পায় নি তারাও সুবিচার পাবার আশায় রাজধানীতে যেত। আবার পশ্চিম থেকে বাংলার আসতেন বহু সরকারী কর্মচারী, সৈনিক, বণিক

এবং মুসলমান ধর্মতত্ত্ববেত্তা ও ধর্মপ্রচারক। এঁদের মধ্যে কেহ কেহ বাদশাহী রাজধানী থেকে বাংলার মুসলমান সমাজে ‘উচ্চতর সংস্কৃতির তাজা হাওয়া’ (‘fresh breath of a higher culture’) নিয়ে আসতেন। এই পরিবর্তনকে ‘উনিশ শতকের রেনেসাঁসের সূচনা—‘প্রভাতের অস্পষ্ট আলোক’ (‘a faint glimmer of dawn’)—আখ্যা দেওয়া হয়েছে।^৩

বৃহত্তর জগতের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির বতখানি উন্নতি হয়েছিল তার সম্বন্ধে কোন আলোচনা ও বিশ্লেষণ আচার্য যদুনাথ বা অন্য কোন ঐতিহাসিক করেন নি। তবে উত্তর ভারত থেকে যে সব মুসলমান ও হিন্দু কর্মচারীরা এসেছিলেন তাঁরা বাংলার হিন্দু-মুসলমানদের অসংস্থানের ক্ষেত্র সংকুচিত করেছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। সুলতানী আমলে বাংলায় রাজকার্যে প্রধানতঃ বাঙালীরাই নিযুক্ত হত। ফার্সী রাজভাষা হলেও প্রশাসনের নিম্ন স্তরে বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হত এবং উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা বাংলা জানতেন। মোগল আমলে ভূমি-রাজস্ব সংক্রান্ত দলিলপত্রে সকল স্তরে ফার্সী ভাষার ব্যবহার প্রচলিত হল। হিসাবপত্র রাখার পদ্ধতিতে নানা রকম জটিলতা প্রবর্তিত হল। উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা দিল্লী থেকে আসতেন, কিছুকাল বাংলায় কাজ করার পর চলে যেতেন। তাঁরা বাংলা জানতেন না। তাঁদের সঙ্গে পাঞ্জাব ও আগ্রা অঞ্চল থেকে মুসলমান ও হিন্দু নিম্নপদস্থ কর্মচারীরা আসত। ফার্সী ভাষায় এবং হিসাবপত্রে তাদের দক্ষতা ছিল। আচার্য যদুনাথ সরকারের মতে এটা ছিল ‘প্রতিভার স্রোত’ (‘flow of talent’)। তিনি বলেছেন, বাংলার মোগল প্রশাসনের সমুদয় উচ্চ পদে—শুধু সামরিক ও বিচার বিভাগে নয়, রাজস্ব এবং হিসাব বিভাগে—আগ্রা এবং পাঞ্জাব থেকে আনীত লোক নিযুক্ত করা হত; তারা বাংলায় স্থায়ীভাবে বাস করত না, সুবাদার বদলের সঙ্গে সঙ্গেই চলে যেত।^৪ ইন্সট ইন্ডিয়া কোম্পানী সিভিল সাভিসের মাধ্যমে প্রশাসন এবং ব্রিটিশ কর্মচারী দ্বারা সামরিক বাহিনী পরিচালনা করত। কার্যকাল শেষ হলে সকলেই দেশে চলে যেত। এই পদ্ধতির সঙ্গে মোগল পদ্ধতির সাদৃশ্য অতি স্পষ্ট।

যারা উত্তর ভারত থেকে ‘প্রতিভা’ নিয়ে আসতেন তাঁদের সঙ্গে বাংলার পরিচয় ছিল না, বাংলার স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন থাকার কোন কারণও ছিল না। অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাঁরা আসতেন, এই সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব অর্থ সংগ্রহ করে ফিরে যাওয়া তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল। অর্থ সংগ্রহের উপায় সম্বন্ধে সুবাদারেরা ছিলেন পথপ্রদর্শক। বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারীরা বিদেশী বণিকদের কাছ থেকে নানা অজুহাতে টাকা নিতেন। রাজস্ব বিভাগের কর্মচারীরা প্রজাদের শোষণ করত, লাখেরাজ (নিষ্কর জমি) দ্বারা ভোগ করত তাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করত। কৃষিকণ্ঠ চণ্ডীতে ‘ডিহিদার মামুদ সরিপ’ সম্বন্ধে কবি বলেছেন :

৩। যদুনাথ সরকার, *History of Bengal*, Vol. II, ১৮৮-৯৯, ২২৪ পৃষ্ঠা।

৪। *উপরে*, ৪১০ পৃষ্ঠা।

মাপে কোণে দিয়া লড়া পনের কাঠার কুড়া
নাহি শূনে প্রজার গোহারি ।
সরকার হইলা কাল খিল ভূমি লেখে লাল
বিনা উপকারে খায় ধনী ।

* * *

প্রজা হইল ব্যাকুল বেচে ঘরের কুড়ালি
টাকার দ্রব্য বেচে দশ আনা ।

কবি এই দুঃস্থকে ‘প্রজার পাপের ফল’ বলে মন্তব্য করেছেন। অত্যাচারের প্রতিবাদ করা সম্ভব ছিল না, তাই তিনি ‘ছয়-সাত পুরুষের’ বাসভূমি দামন্য ছেড়ে গেলেন।

সুবাদারদের একচেটিয়া ব্যবসায়ের অবশ্য্যভাবী ফল ছিল সাধারণ পণ্য-দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি। তার ভার সাধারণ মানুষকে বহন করতে হত। সুবাদার থেকে আরম্ভ করে সকল স্তরের কর্মচারীরা যে অর্থ সংগ্ৰহ করতেন তার অধিকাংশই বাংলার বাইরে চলে যেত। ইংরেজ শাসনকালে সমগ্র ভারতের যে অবস্থা হয়েছিল এটা তারই আঞ্চলিক পূর্বাভাস।

মোগলদের কাছে বাংলা ছিল ‘প্রচুর রুটিতে সমৃদ্ধ নরক’ (‘দুঃখ পূর আজ নান’)। উত্তর ভারত থেকে আগত ছোট বড় কোন কর্মচারীই ‘দুঃখ’ থেকে মধু আহরণ করতে সংকুচিত হত না। স্বয়ং পাদশাহেরাও এ বিষয়ে খুব সজাগ ছিলেন। বাংলা থেকে পাদশাহী কোষাগারে প্রচুর কর প্রেরিত হত। সুজা যখন সুবাদার ছিলেন তখন বার্ষিক ৮৬,১৯,২৪৭ টাকা দিল্লীতে পাঠাবার ব্যবস্থা ছিল। আওরঙ্গজেব শায়স্তা খাঁর কাছ থেকে নানাভাবে প্রচুর টাকা নিয়েছেন। পরে মুর্শিদকুলি খাঁ দক্ষিণ ভারতে যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রচুর অর্থ পাঠিয়ে পাদশাহের প্রতিভাজন হয়েছিলেন। ইংরেজ আমলে Home Charges খাতে যে সম্পদের স্রোত ভারত থেকে ইংল্যান্ড প্রবাহিত হত তার প্রতিদানে অপরিপূর্ণ হলেও কিছু পাওয়া যেত—যেমন, সামরিক উপকরণ, অস্ত্রশস্ত্র, কলকারখানার যন্ত্র, রেলওয়ে এবং শিল্পে বিনিয়োগের জন্য মূলধন, ইত্যাদি। কিন্তু মোগল আমলে বাংলা থেকে দিল্লী-আগ্রার দিকে যে সম্পদের স্রোত প্রবাহিত হত তার প্রতিদানে উল্লেখযোগ্য কিছুই মিলত না।

আচাম্ যদুনাথ সরকার মোগল শাসনের সুফল সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য করেছেন।^৮ প্রথমতঃ, পাদশাহী আমলে বাংলার শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল (‘Mughal peace’, ‘imperial peace’)। কিন্তু আকবরের আমলে এবং জাহাঙ্গীরের আমলের প্রথমার্ধে যুদ্ধবিগ্রহের ফলে বাংলার প্রচুর অশান্তি ছিল। তারপরেও পূর্ব-দক্ষিণ বাংলার মগ ও পতুগীজদের অত্যাচার অব্যাহত ছিল,

মোগল শাসকেরা 'নওয়ারা'র দুর্বলতা বশতঃ জলপথে আগত লুণ্ঠনকারীদের দমন করতে পারেন নি। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে শোভা সিংহ ও রহিম খাঁর বিদ্রোহ বিস্তৃত অঞ্চলে অরাজকতার সৃষ্টি করেছিল এবং ইংরেজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ বণিকদের আতঙ্কিত করার জন্য 'দুর্গ' নির্মাণের সুযোগ দিতে হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ, পাদশাহী শাসনে বাংলার ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু ১৬৬৫ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম আরাকানরাজের শাসনাধীন ছিল। মুর্শিদকুলি খাঁর শাসনকালের পূর্বে ময়মনসিংহ, গ্রীহুট, বাখরগঞ্জ এবং মশোহর থেকে নির্মিত রাজস্ব আদায় হত না। তৃতীয়তঃ, মোগল আমলে সাংস্কৃতিক রেনেসাঁসের সূচনা হয়েছিল। মুসলমান সমাজের উচ্চ স্তরে আরবী-ফারসী শিক্ষার কিছু প্রসার হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার বা বাংলা সাহিত্যের উন্নতির সঙ্গে কোন মোগল বাদশাহ বা সুবাদারের কোন সম্পর্ক ছিল না। আকবর ধর্মালোচনার জন্য হিন্দু, জৈন, পারসী ও খৃষ্টান ধর্মমাজকদের সম্মিলিত করেছিলেন, হুগলী থেকে জেসুইট পাদ্রীকে আগ্রায় নিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু বাংলার কোন হিন্দু পণ্ডিতকে তিনি ডাকেন নি—এমন কি, আগ্রার কাছাকাছি বৃন্দাবনে যে বৈষ্ণব গোম্বামীর বাস করতেন তাঁরাও তাঁর আমন্ত্রণ পান নি। মোগল সাম্রাজ্যের শিল্পকীর্তি দিল্লী-আগ্রা অঞ্চলে বিকশিত হয়েছিল, সুন্দর বাংলা তার কোন অংশ দাবি করতে পারে না। এখানে যে সব মসজিদ, সমাধিভবন, স্তম্ভ ও তোরণ নির্মিত হয়েছিল সেগুলি শিল্পের ক্ষেত্রে কোন রকম উৎকর্ষের পরিচয় দেয় না, কোন নতুন শিল্পকীর্তির ইঙ্গিতও সেগুলির মধ্যে পাওয়া যায় না।

আওরঙ্গজেবের সুদীর্ঘ রাজত্বকালের (১৬৫৮-১৭০৭) শেষভাগেই মোগল সাম্রাজ্যে ভাঙন সূর্য হতেছিল, কিন্তু সেই বিরাট পূর্বদিকের প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের ছায়া ফাটলগুলিকে ঢেকে রেখেছিল। তাঁর মৃত্যুর পর ফাটলগুলি দৃষ্টিগোচর হল এবং প্রসারিত হতে লাগল। নাদির শাহের আক্রমণকালে (১৭৩৯) মোগল পাদশাহী ছিল একটি 'সুসজ্জিত মৃতদেহ' ('gorgeously dressed corpse')। ইতিমধ্যে বাংলা, অযোধ্যা এবং দাক্ষিণাত্যের সুবাদারেরা কার্ষতঃ পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করেছিলেন। কিন্তু 'সুসজ্জিত মৃতদেহ' নানা কারণে কবর দেওয়া হল না, দিল্লীতে শাহ জাহানের প্রাসাদে রেখে দেওয়া হল। ঊনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিনিধি বড়লাটে 'মৃতদেহ'কে নজরানা দিতেন। ১৮৩৫ সাল পর্যন্ত 'মৃতদেহ'র নাম কোম্পানীর মদ্রাস খোদিত হত। ১৮৫৭ সালে 'বিদ্রোহী' সিপাহীরা গেল দিল্লীতে—যেখানে প্রায়-জনশূন্য প্রাসাদে বসে প্রায়-কপর্দকহীন বাহাদুর শাহ উর্দু কবিতা লিখে সময় কাটাতেন। সিপাহীদের ক্রীড়নক রূপে তিনি আবার বাদশাহ হলেন। এর পরিণতি হল তাঁর রেজদনে নির্বাসন। আকবর-আওরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারীর দেহান্ত হল ভারতের বাইরে।

বাংলার মোগল পাদশাহীর ছায়া বিলুপ্ত হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে। যে কোম্পানী পাদশাহী সনদ নিয়ে বাংলার দেওয়ানী গ্রহণ করেছিল তার প্রতিনিধি লর্ড কর্ণওয়ালিস নিজামত আদালত মদ্রাসীদাবাদ থেকে কলকাতায় নিয়ে এলেন। বাদশাহের প্রতিনিধি নবাবের ক্ষমতার শেষ প্রতীক ইংরেজের শাসন-সৌধের ভিতরে ঢুকে গেল।

কিন্তু নিজামতের অন্তর্ভুক্ত ফৌজদারী বিচার-ব্যবস্থায় মোগল আমলের মূল নীতি আরও দীর্ঘকাল অপরিবর্তিত ছিল। সুদূতানী আমলে এবং মোগল আমলে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের অভিন্ন ব্যক্তিদের বিচার হত ইসলামের আইন অনুসারে, বিচার করতেন মুসলমান বিচারকেরা। আওরঙ্গজেবের নির্দেশে করেকজন মুসলমান আইনজ্ঞ পণ্ডিত এই আইনের সার সংকলন করে ‘ফতোয়া-ই-আলমগীরী’ নামক সংহিতা (code) প্রস্তুত করেছিলেন। কর্ণওয়ালিসের সময় থেকে বিচার করতেন ইংরেজ কর্মচারীরা, ইসলামের ফৌজদারী আইন চালু থাকল। ১৮৫৯ সালে পিনাল কোড (Indian Penal Code) এবং ১৮৬১ সালে ফৌজদারী কার্যবিধি আইন (Criminal Procedure Code) প্রবর্তিত হল। ইংলন্ডের ফৌজদারী আইনের ভিত্তিতে রচিত নতুন ফৌজদারী আইন বলবৎ হল ধর্মনির্বিশেষে সকল শ্রেণীর অভিন্ন ব্যক্তির জন্য।

বৈষ্ণব ধর্ম ও বাংলা সাহিত্য

১। শ্রীচৈতন্য

শ্রীচৈতন্যের জীবন ও বাণী বাংলার ধর্ম, সমাজে এবং সাহিত্যে যে বৈশিষ্ট্যবিক পরিবর্তন এনেছিল তার তুলনা পাওয়া যায় একমাত্র উনিশ শতকের রেনেসাঁসে। কিন্তু এর সঙ্গে মোগল পাদশাহীর কোন সম্বন্ধ নেই; কোন মোগল সম্রাট বা সুবাদার বা উচ্চ রাজকর্মচারী এই বিশ্লেষণে সহায়তা করেন নি, বাধাও দেন নি।

শ্রীচৈতন্যের জন্ম (১৪৮৬) এবং দেহাবসান (১৫৩৩) ঘটেছিল সুলতানী আমলে। তাঁর জন্মের বহুকাল পূর্বেই 'ভক্তিধর্ম' এবং বিষ্ণুর উপাসনা বাংলায় প্রচলিত ছিল। হিন্দু আমলে তৈরী বহু বিষ্ণুমূর্তি বাংলার নানা স্থানে আবিষ্কৃত হয়েছে। রাধা ও কৃষ্ণের প্রেম জয়দেবের 'গীত-গোবিন্দ' কাব্যের উপজীব্য। লক্ষ্মণ সেন, উমাপতি ধর ও গোবর্ধন রাধা-কৃষ্ণের লীলা বর্ণনা করে অনেক ভক্তিমূলক শ্লোক রচনা করেন। সমসাময়িক গ্রন্থ প্রাধরদাসের 'সদভক্তিগণামৃত' গ্রন্থে বহু ভক্তিরসাত্মক কবিতা সংগৃহীত হয়েছিল। রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমকথা 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' এবং বিদ্যাপতির পদা-বলীর বিষয়বস্তু।

গোড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য অনুসারে মাধবেন্দ্র পুরী ছিলেন বাংলার প্রেম ধর্মের আদি প্রচারক। 'চৈতন্য ভাগবতে' আছে: 'ভক্তিরসে আদি মাধবেন্দ্র সুপ্রদায়ক'। জীব গোস্বামী বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে 'মাধব-সম্প্রদায়' বলেছেন। মাধবেন্দ্র পুরী প্রায়শ পুরীর সঙ্গে একবার নবদ্বীপে এসে চৈতন্যের পিতা জগন্নাথ মিশ্রের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বাঙালী ছিলেন কিনা জানা যায় না, দক্ষিণের লোকও হতে পারেন। অথৈত মতে দীক্ষিত হলেও তিনি কৃষ্ণপ্রেমে আত্মদ্রুত ছিলেন। তিনি কৃষ্ণলীলাক্ষেত্র গোবর্ধনে গোপালের সেবা প্রবর্তন করেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে ছিলেন চৈতন্যের দীক্ষাগুরু কদম্বরহট্ট

নিবাসী ঈশ্বরপুত্রী এবং চৈতন্যের প্রধান সহায়ক শান্তিপুত্র নিবাসী অবৈতচার্য। চৈতন্যের দীক্ষা গ্রহণের আগে নবদ্বীপে যারা কৃষ্ণকথা আলোচনা করতেন তাঁদের মধ্যে অনেকের উপরই মাধবেন্দ্র পুত্রী ও তাঁর অনুগামীদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব ছিল। বৃন্দাবনদাসের ‘চৈতন্য ভাগবতে’ এবং অন্যান্য বৈষ্ণব গ্রন্থে কয়েকজন কৃষ্ণভক্তের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সমগ্র বাংলার কথা দূরে থাকুক—নবদ্বীপেও তাঁদের মত সাধারণ মানদ্ব্য গ্রহণ করে নি। বৃন্দাবনদাস বলেছেন, তাঁরা ‘নিগড়ে...বৈসে নদীয়ায়’। তিনি আরও বলেছেন, নবদ্বীপে মঙ্গলচণ্ডীর গান এবং বিবহারি, বাশুদলী ও যক্ষের পূজা প্রচলিত ছিল, ‘কৃষ্ণ-পূজা বিষ্ণুভক্তি’ ছিল না, ‘ভক্তির ব্যাখ্যান’ ছিল না। মাধবেন্দ্র পুত্রী দীক্ষণ ভারত থেকে বৈষ্ণব ধর্মের ভক্তিরসসংলাবিত যে রূপ নবদ্বীপে এনেছিলেন তা সমগ্র বাংলাকে উদ্ভলিত করেছিল চৈতন্যের শিক্ষার ফলে। রূপ গোস্বামী তাঁর ‘স্তবমালা’য় বলেছেন, শ্রীচৈতন্য যে ভক্তিরস প্রকাশ করলেন তা বেদে, উপনিষদে বা ভগবানের অন্য কোন পূর্বাবতারে প্রচারিত হয় নি। ‘শ্রীরূপ গোস্বামীর ন্যায় সূক্ষ্ম ভাবদর্শী ভক্ত ও পণ্ডিত শ্রীচৈতন্যের প্রেম প্রচারের মধ্যে এমন কিছু অভিনব ভাব দর্শন করিয়াছিলেন, যাহার জন্য ঐরূপ কথা লিখিয়াছেন।’

চৈতন্য বাঙালী হিন্দু সমাজকে কতখানি প্রভাবিত ও সঞ্জীবিত করেছিলেন তার আংশিক পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর জীবনী রচনার উপাদানের প্রাচুর্যে।^১ তাঁর জীবনকালে তাঁর কোন জীবনী লিখিত হয় নি; কিন্তু তাঁর সহচরদের মধ্যে ৫৮ জন কবিখ্যাতি লাভ করেছিলেন, তাঁদের রচনায় তাঁর এক উজ্জ্বল ছবি ফুটে উঠেছে। ঐতিহাসিক ঘটনার বিচারে সমসাময়িক পদগুলির মূল্য বেশি নয়, কিন্তু এগুলি ঐতিহাসিকদের মনোযোগ দাবি করতে পারে এজন্য যে ‘পূর্ণচন্দ্র’ উদয়ে সমুদ্র যেমন উদ্বেল হইয়া উঠে, চৈতন্যচন্দ্রের দর্শনেই তেমনি তাঁহার পারিষদগণের ভাবসমুদ্র উথলিয়া উঠিত এবং তাঁহাদিগকে কবিতা রচনায় অনুপ্রাণিত করিত।’

চৈতন্যের নবদ্বীপ লীলার অন্যতম প্রধান পরিকর মুরারি গুপ্ত সংস্কৃতে তাঁর জীবনী সম্বন্ধে এক ‘কড়চা’ লিখেছিলেন তাঁর দেহাবসানের অব্যবহিত পরে — সম্ভবতঃ ১৫৩৩ থেকে ১৫৪২ সালের মধ্যে। ‘কর্ণপুত্র’ উপাধি দ্বারা পরিচিত কবি পরমানন্দ সেন চৈতন্যের পারিষদ শিবানন্দ সেনের পুত্র। তিনি চৈতন্য জীবন সম্বন্ধে সংস্কৃতে তিন খানি বই লিখেছেন : ‘শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত’ (কাব্য), ‘শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়’ (নাটক), ‘গৌরগণোদ্দেশদীপিকা’। এই বইগুলি সম্ভবতঃ ১৫৪২ থেকে ১৫৭৬ সালের মধ্যে লেখা হয়েছিল। বাংলায় লেখা চৈতন্য-জীবনীগুলির মধ্যে প্রথম ও সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় বৃন্দাবনদাসের ‘চৈতন্যভাগবত’ কাব্য সম্ভবতঃ ১৫৪৮ সালে রচিত হয়েছিল। জয়ানন্দের ‘চৈতন্যমঙ্গল’ কাব্য প্রায়

১। মূল্য : বিমান বিহারী মজুমদার, ‘শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান।’

সমসাময়িক হলেও বৈষ্ণব সমাজে অসমাদৃত ছিল। রচনাকাল আনুমানিক ১৫৬০ সাল। সম্ভবতঃ কয়েক বৎসর পরেই—১৫৬০ থেকে ১৫৬৬ সালের মধ্যে—লোচনের ‘চৈতন্যমঙ্গল’ কাব্য লেখা হয়েছিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজের ‘চৈতন্য-চরিতামৃত’ কাব্য কখন লেখা হয়েছিল সে সম্বন্ধে পাণ্ডিতদের মধ্যে মতৈক্য নেই। বিমান বিহারী মজুমদারের মতে রচনাকাল ১৬১২ সাল, সুকুমার সেনের মতে রচনাকালের গণ্ডী ১৫৬০-৮০ সাল। গোবিন্দদাসের ‘কড়চাঁ’ নামে পরিচিত বইটির ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সংস্কৃত ও বাংলা ছাড়া উড়িয়া, অসমীয়া এবং হিন্দী ভাষায় বিভিন্ন শ্রেণীর রচনায় চৈতন্য-জীবনী সম্বন্ধে তথ্য পাওয়া যায়।

উপাদানের প্রাচুর্য সত্ত্বেও চৈতন্য-জীবনের সকল ঘটনা সম্বন্ধে সঠিক তথ্য নির্ণয় করা সম্ভব হয় নি। বিভিন্ন বইতে পরস্পরবিরোধী বহু উক্তি আছে। তা’ছাড়া লেখকদের ভক্তির আতিশয্যে মানুস হিসাবে মহাপ্রভুর চরিত্র ও কার্য-কলাপ অনেকটা ছায়াচ্ছন্ন হয়ে গেছে। ভক্তের কাছে তিনি ছিলেন ঈশ্বরের অবতার, তাই অপ্রাকৃত ঘটনাও তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে।

চৈতন্যের পিতা জগন্নাথ মিশ্র শ্রীহট্ট থেকে নবদ্বীপে এসেছিলেন। তাঁর মায়ের নাম ছিল শচী। শৈশবে চৈতন্যের নাম ছিল বিশ্বম্ভর, মহিলারা নাম দিয়েছিলেন নিমাই; তিনি গৌরবর্ণ ছিলেন বলে তাঁকে গৌরান্দ্রও বলা হত। তাঁর বয়স যখন চার্ব্বশ বৎসর তখন তিনি সন্ন্যাসী হন এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম গ্রহণ করেন। তিনি দুবার বিয়ে করেন। তাঁর প্রথমা স্ত্রী লক্ষ্মীর মৃত্যুর পর তাঁর বিয়ে হয়েছিল বিষ্ণুপ্রিয়া সঙ্গ।

চৈতন্য নবদ্বীপে শিক্ষালাভ করেন। পাণ্ডিত্যের জন্য খ্যাতি অর্জন করে তিনি নবদ্বীপে ছাত্রদের শিক্ষাদানের জন্য একটি টোল প্রতিষ্ঠা করেন। সম্ভবতঃ তিনি ব্যাকরণ, অলংকার ও দর্শনে গভীর পাণ্ডিত্য লাভ করেছিলেন।

নবদ্বীপে কৃষ্ণভক্তদের সঙ্গে চৈতন্যের সংযোগ কখন আরম্ভ হয়েছিল তা ঠিক বলা যায় না। তিনি একবার পূর্ব বাংলায় গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি কেবল পৈতৃক সম্পত্তি থেকে অর্থসংগ্রহ করেন নি, ‘নাম দিয়া ভক্ত কৈল পড়াইঞা পাণ্ডিত।’ এই উক্তি অতিরঞ্জিত বলে মনে হয়। তাঁর অনুপস্থিতি কালে লক্ষ্মী দেবী সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করেন। তিনি নবদ্বীপে ফিরে এসে শোকাভিভূত চিত্তে কৃষ্ণভক্তদের সঙ্গে সংকীর্তনে যোগ দিলেন। সংকীর্তনের কেন্দ্র ছিল ভক্ত গ্রীষাসের অঙ্গন; সেখানে যারা সমবেত হতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন অধৈত। গ্রীষাস ও অধৈত দুজনেই শ্রীহট্টের লোক। শচী দেবীর বড় ছেলে বিশ্বরূপ সন্ন্যাস নিয়ে সংসার ত্যাগ করেছিলেন। তাই ছোট ছেলের ধর্মের দিকে কৌণ দেখে তিনি তাঁকে সংসারে আবদ্ধ রাখবার জন্য বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে তাঁর বিবাহের ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু চৈতন্যের মনের পরিবর্তন হল না, বরং হরিদাস ও নিত্যানন্দ নবদ্বীপে উপস্থিত হলেন এবং এই দুই ‘ভগবৎ-প্রমাত্তর’ সহচর তাঁকে

ধর্মের দিকে আরো আকর্ষণ করলেন। নবদ্বীপের পথে পথে চৈতন্যের নেতৃত্বে কীর্তন সুরু হল।

১৫০৮ সালে চৈতন্য গয়ায় যান মৃত পিতার পিণ্ড দিতে। সেখানে ঈশ্বর পুরী তাঁকে দণ্ডাঙ্কর গোপাল-মন্ত্রে দীক্ষা দেন। তিনি সম্পূর্ণ নতুন মানদ্বয় হয়ে নবদ্বীপে ফিরলেন। অবৈতাচার্য এবং স্থানীয় অন্যান্য বৈষ্ণব তাঁর নেতৃত্বে সংকীর্তন আরম্ভ করলেন। জগাই এবং মাধাই নামে দুই ‘পাষণ্ড’ তাঁর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রভাবে বশীভূত হল। কাজী সংকীর্তনে বাধা দিলে তিনি বহু লোক নিয়ে প্রতিবাদ করলেন, কাজী তাঁর কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হল। তারপর কেশব ভারতী তাঁকে সম্ম্যাসে দীক্ষা দিলেন। বৈষ্ণব মতে এখানে চৈতন্যের ‘আদি লীলা’ শেষ হল।

সম্ম্যাস গ্রহণের পর চৈতন্য বৃন্দাবনের দিকে যাত্রা করলেন; ‘মধ্য লীলা’ সুরু হল। কিন্তু বর্ধমান অঞ্চল থেকে তাঁর ঘনিষ্ঠতম সহযোগী নিত্যানন্দ তাঁকে শান্তিপুুরে ফিরিয়ে আনলেন। শচীমাতার ব্যাকুল অনুরোধে তিনি নীলাচলে (শ্রীক্ষেত্রে বা পুরীতে) বাস করতে সম্মত হয়ে সেখানে গেলেন (১৫১০)। পুরীতে প্রখ্যাত বৈদান্তিক বাসুদেব সার্বভৌমের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল। তাঁর সঙ্গে তর্কে পরাজিত হয়ে অবৈতবাদী বৈদান্তিক ভক্তধর্মে দীক্ষিত হলেন এবং বৈতবাদের যথার্থ্য স্বীকার করলেন।

পুরীতে অর্পদিন থেকেই সম্ভবতঃ ১৫১০ সালের মাঝামাঝি—চৈতন্য দক্ষিণ ভারত পরিভ্রমার জন্য যাত্রা করেন। বোধ হয় তাঁর উদ্দেশ্য ছিল দুটি—ভক্তধর্মের আদিভূমির সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ এবং কৃষ্ণনাম প্রচার। পথে যেতে যেতে তিনি উচ্চৈশ্বরে কৃষ্ণ নাম আবৃত্তি করতেন, গ্রামের লোকেরা তাঁর সঙ্গে যোগ দিত। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন, তাঁর প্রচারের ফলে সমগ্র দক্ষিণ ভারত বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করল। এটা ভক্ত কবির অতিগয়োক্তি সন্দেহ নেই, কিন্তু কন্নড়ভাষী অঞ্চলে এবং মহারাষ্ট্রে দীর্ঘকাল পরেও তাঁর স্মৃতি বেঁচে ছিল। মহারাষ্ট্রের সন্ত তুকারাম একটি ‘অভঙ্গে’ তিন জন কৃষ্ণ-সেবককে তার শিক্ষক বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁদের নাম বাবা চৈতন্য, কেশব চৈতন্য এবং রাঘব চৈতন্য।

দক্ষিণ ভারতে গমনাগমনে বোধ হয় দু’ বৎসর সময় কেটেছিল। এই পর্বটন কালের বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা রাজমহেন্দ্রীতে চৈতন্যের সঙ্গে রায় রামানন্দের সাক্ষাৎ এবং রাধাতত্ত্ব ও রসতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা। রামানন্দ উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের অমাত্য এবং ঐ রাজ্যের দক্ষিণাংশের শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি চৈতন্যের অনুগামী হয়ে তাঁর সঙ্গ লাভের জন্য কর্মত্যাগ করে পুরীতে ফিরে এসেছিলেন।

চৈতন্য বর্তমান অন্ধ্র প্রদেশ, তামিল নাড়ু, কেরল, কনটক, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ—এই সাতটি রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশে ভ্রমণ করে পুরীতে ফিরে এসেছিলেন। তিনি দক্ষিণে সেতুবন্ধ রামেশ্বর ও ত্রিবন্দ্রম এবং পশ্চিমে সৌরাস্ত্র

পর্যন্ত গিয়েছিলেন। তাঁর এই দীর্ঘ পরিচয়পত্র পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায় না।

পদুরীতে প্রত্যাবর্তনের কিছুকাল পরে (১৫১৩ সালে) চৈতন্য গঙ্গাতীর-পথে বন্দাবনের দিকে যাত্রা করেন। গোঁড়ে সনাতন ও রূপের সংগে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হল। সেখান থেকে তিনি, সম্ভবতঃ সুলতান হোসেন শাহের প্রতিকূলতার আশংকায়, পদুরীতে ফিরলেন। যাতায়াতের পথে তিনি কুমারহাটে ও শান্তিপুর্নে যান এবং শচীমাতা ও অর্ধৈত প্রভৃতি ভক্তের সংগে সাক্ষাৎ করেন।

পরবর্তী যাত্রা বন্দাবনের দিকে—ঝাড়খন্ডের বনপথে অতিক্রম করে। পথে কাশীতে ও প্রয়াগে কিছুদিন অবস্থান করে চৈতন্য গেলেন মধুরায় ও বন্দাবনে। গোবর্ধনে মাধবন্দ্র পদুরীর প্রতিষ্ঠিত গোপাল বিগ্রহ ছাড়া এ অঞ্চলে তখন আর কোন বিগ্রহ বা তীর্থস্থলী ছিল না। চৈতন্য ব্রজমন্ডলে নানাস্থানে গিয়ে কৃষ্ণের বিভিন্ন লীলার স্থান নিরূপণ করলেন। এই প্রসঙ্গে রাধাকৃষ্ণ আবিষ্কার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পরে তাঁর নির্দেশে সনাতন ও রূপ মদনগোপাল, গোবিন্দ ও গোপীনাথ—এই তিন মূখ্য বিগ্রহ স্থাপন করেন। প্রথমে বিগ্রহগুলির পাশে রাধার মূর্তি ছিল না; চৈতন্যের দেহাবসানের বহু বৎসর পরে রূপের তথ্যখ্যা অনুযায়ী জীব গোস্বামীর নির্দেশে রাধার মূর্তি স্থাপিত হয়েছিল। বন্দাবনে চৈতন্যের অবস্থিতিকাল সংক্ষিপ্ত হয়েছিল তিনটি কারণে—‘লোকের সংঘট, নিমন্ত্রণের জঞ্জাল’ এবং ‘নিরন্তর আবেশ’ (অর্থাৎ অত্যধিক ভাবাবেগ)। সেখান থেকে প্রয়াগে পৌঁছে গৃহত্যাগী রূপ ও তাঁর ছোট ভাই বল্লভ বা অনুপমের (জীবের পিতা) সংগে তাঁর সাক্ষাৎ হল। রূপকে ‘শিক্ষা দিল শক্তি সম্ভারিয়া’। প্রয়াগ থেকে চৈতন্য এলেন কাশীতে। সেখানে হোসেন শাহের কারাগার থেকে পলাতক সনাতন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে উপদেশ (‘সনাতন-শিক্ষা’) লাভ করলেন।

কাশী থেকে বনপথে চৈতন্য পদুরীতে প্রত্যাবর্তন করলেন। জীবনের বাকি আঠারো বৎসর তিনি পদুরীতে কাটালেন, আর কখনও বাইরে যান নি। এই দীর্ঘকালের বিস্তারিত বিবরণ ‘চৈতন্যচরিতামৃত’ে পাওয়া যায় না। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর মহাগ্রন্থের ‘অন্ত্যালীলা’ খণ্ডে প্রধানতঃ চৈতন্যের ভাবজীবনের আলেখ্য অঙ্কন করেছেন।

পদুরীতেই চৈতন্যের দেহাবসান ঘটে। এ সম্বন্ধে বিভিন্ন কাহিনী প্রচলিত আছে। ‘চৈতন্যচন্দ্রোদয়’ নাটকে বলা হয়েছে, মনে হয় তিনি শরীরকে রূপান্তরিত করে লোকান্তর প্রাপ্ত হয়েছিলেন (‘মনো তেনৈব শরীরেণ রূপান্তরং লব্ধা লোকান্তরং প্রাপ্তঃ’)। লোচনের ‘চৈতন্যমঙ্গল’ে বলা হয়েছে :

‘জগন্নাথে প্রভু লীন হইলা আপনে’।

চৈতন্যের সমসাময়িক লেখক ও তাঁর কৃপাধন্য ওড়িশী সাহিত্যিক অচ্যুতানন্দ তাঁর ‘শূন্য পদুরাগে’ এই কথাই বলেছেন :

‘চৈতন্য ঠাকুর মহান্যাকার রাধা রাধা ধ্বনি বলে।

জগন্নাথ মহাপ্রভু শ্রীঅঙ্গরে বিদ্যাম্ভ্রায় মিশি গলে ॥’
জ্ঞানানন্দের ‘চৈতন্যমঙ্গলে’ ভিন্ন কথা আছে ।

‘আষাঢ় বর্ণিত রথ বিজয়া নাচিতে ।

ইটল বাঁজল বাম পাএ আচার্শ্বতে ॥

*

*

*

চরণ বেদনা বড় যন্তরীর দিবসে ।

সেই লক্ষ্যে টোটার শরণ অবশেষে ॥

পাণ্ডিত গোসাঁঞকে কহিল সর্বকথা ।

কালি দশ দণ্ড রাতে চলিব সর্বথা ॥’

বন্দাবনদাস ‘চৈতন্য ভাগবতে’ বলেছেন :

‘একদিন মহাপ্রভু আবিষ্ট হইয়া ।

পিড়লা কুপের মাঝে আছাড় খাইয়া ॥

*

*

*

সেই ক্ষণ কুপ হইল নবনীতময় ।

প্রভুর শ্রীঅঙ্গে কিছ্র ক্ষত নাহি হয় ॥’

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন, চৈতন্য ‘যমুনার ভ্রমে’ সমুদ্রের জলে ঝাঁপ দিলেন, তখন তাঁর মূর্ছা হল, সমুদ্রতরঙ্গ তাঁকে ‘কোণাকের’ দিগে’ ভাসিয়ে নিয়ে গেল । ‘প্রভুর বিচ্ছেদে’ কাতর ভক্তেরা ‘সিন্ধুতীরে-নীরে করে প্রভুর অব্বেষণ’ । এক জালিকের সঙ্গে তাঁদের দেখা হল ; সে বলল, ‘জাল বাহিতে এক মৃতক মোর জালে আইল’, সে ‘বড় মৎস্য’ মনে করে দেহটিকে ‘উঠা ল যতনে’ । কিন্তু ভক্তেরা দেখলেন, তাঁরা সংকীর্ণ করে ‘প্রভুর কানে’ কৃষ্ণনাম বলা মাত্রই তাঁর মূর্ছা ভঙ্গ হল- ‘হৃৎকার করিয়া প্রভু তবাহি’ উঠিল । ভক্তেরা তাঁকে সানন্দে ঘরে নিয়ে এলেন । তিনি ‘কৃষ্ণ প্রেমাবেশে’ দিবারাত্রি ‘উন্মাদ প্রলাপ’ আরম্ভ করলেন ।

‘এই মত মহাপ্রভু বৈসে নীলাচলে ।

রজনী-দিবস-কৃষ্ণবিরহ-বিহ্বলে ॥’

এই অবস্থার পরিণতি এবং চৈতন্যের দেহাবসান সম্বন্ধে ‘চৈতন্যচরিতামৃত’ কোন ইঙ্গিত নেই ।

*

*

*

‘শ্রীচৈতন্যের বর্ণ’, আকৃতি ও অঙ্গকান্ধি তাঁহার লোকোত্তর ব্যক্তিত্ব ফুটাইয়া তুলিত ।’ এই ব্যক্তিত্ব তাঁর প্রথম জীবনে অবৈত, নিত্যানন্দ প্রভৃতি পারিকরদিগকে আকৃষ্ট করেছিল । তাঁর পাণ্ডিত্য ও ধর্মজীবন সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি বাসুদেব সাবভোমের মত শূন্যক অবৈতবাদী বৈদান্তিককে এবং রায় রামানন্দের মত বাস্তব জীবনের বিবিধ দুরতার সঙ্গে সুপরিচিত প্রশাসককে জয় করেছিল । তাঁর ভাবের ঐশ্বর্য ও প্রেমাপ্রু লক্ষ লক্ষ নরনারীকে ভক্তির স্রোতে ভাসিয়ে নিয়েছিল ।

সুকুমার সেন বলেছেন, ‘আমরা এখন যে অর্থে’ প্রচার কথাটি ব্যবহার করি সে

অর্থে চৈতন্য প্রচারক ছিলেন না এবং তিনি কখনো কোন ধর্ম প্রচার করেন নাই।^২ বিমান বিহারী মজুমদারের মন্তব্য : ‘অন্যান্য ধর্ম প্রচারক মহাপুরুষদের ন্যায় তাঁহাকে কখনও বস্তুতা করিতে হয় নাই, গ্রন্থ লিখিতে হয় নাই, এমন কি দণ্ডজনের মাঝে দণ্ডটা উপদেশও দিতে হয় নাই।’^৩ নরহরি সরকার ঠাকুর বলেছেন, কেবল নয়নের প্রেমশ্রু দ্বারাই তিনি সকলের চরিত্র শোধন করেছেন, আসুর্ভাব চূর্ণ করেছেন (‘কেবল প্রেমধারয়েব সর্বেষামাশয়ং শোধিতবান্, আসুর্ভাবশ্চ চূর্ণিতবান্।’) কবীর ও নানকের মত তিনি জনগণে স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করে, অথবা এক জায়গায় বসে, সমাগত জনসমষ্টিতে ধর্মোপদেশ দিতেন না। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বাসুদেব সার্বভৌম এবং রায় রামানন্দকে ধর্ম শিক্ষা দিয়েছেন। রূপ সনাতন তাঁর কাছে ধর্মোপদেশ পেয়েছেন। কিন্তু তাঁর নিকটতম অনুরাগীরাও আক্ষরিক অর্থে তাঁর শিষ্য ছিলেন না, কারণ তিনি তাঁদের প্রচলিত প্রথায় দীক্ষা দেন নি। নবদ্বীপে, শান্তিপুর্বে, পুরীতে, কাশীতে তাঁর ভাবোন্মত্ত সংকীর্তন সমবেত মানুষের চিত্তভ্রমি আর্দ্র ও সরস করত; কিন্তু সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে তাঁর উপস্থিতি যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করত সেট প্রত্যক্ষ ভাবে বহুর জনসমাজে ছড়িয়ে পড়ত না।

তিনি প্রচলিত প্রথায় ধর্ম প্রচারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন না, কারণ কেবলমাত্র ব্যক্তিগত মুক্তির জন্যই তিনি ব্যাকুল ছিলেন না, কৃষ্ণনাম প্রচারের মাধ্যমে বদ্ধ জীবের মুক্তির পথ পরিষ্কার করা তাঁর মহাজীবনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল। এই লক্ষ্য মনে রেখে তিনি দুটি পন্থা অবলম্বনের ব্যবস্থা করেছিলেন। সংসার-বিরাগী রূপ ও সনাতনের উপরে তিনি নতুন ধর্ম ভাবনার দার্শনিক ভিত্তি নির্মাণের ভার দিলেন। লুপ্ততীর্থ উদ্ধারের জন্য এবং জাগতিক ব্যাপার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার জন্য তাঁদের বাংলা থেকে বহু দূরে বন্দাবনে বাস করার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বাংলার মানুষের কাছে তাঁর বাণী সাক্ষাৎভাবে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থারও প্রয়োজন ছিল। তিনি তাঁর ৪৮ বৎসরের জীবনের শেষ ১৮ বৎসর কাটিয়েছিলেন নীলাচলে। বাংলার খুব কম মানুষই সেখানে যেতে পারত। তাই বাংলায় কৃষ্ণপ্রেম প্রচারের ভার তিনি দিলেন অবৈতাচার্য ও নিত্যানন্দকে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন :

‘আচার্যে’রে আশ্রয় দিল করিয়া সম্মান।

অচ’ডাল-জনে কর কৃষ্ণভক্তি দান।

নিত্যানন্দে আশ্রয় দিল যাহ গোড় দেশে।

অনগ’ল প্রেমভক্তি করহ প্রকাশে।’

চৈতন্য স্বয়ং সন্ন্যাসী ছিলেন, কিন্তু অবৈতাচার্য বিবাহিত গৃহস্থ ছিলেন

২। ‘বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস’ (প্রথম খণ্ড, পৃ. ৭), ৩১৮ পৃষ্ঠা।

৩। ‘চৈতন্যচরিতের উপাদান’, ৫১০ পৃষ্ঠা।

এবং নিত্যানন্দও বৈরাগী-জীবন ত্যাগ করে দুটি বিয়ে করেছিলেন। চৈতন্য কৃষ্ণ-প্রেমধর্মকে সন্ন্যাসীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সমগ্র সমাজে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তিনি নিজে গদ্বরুর কাছে দীক্ষাগ্রহণ করেছিলেন; কিন্তু গৃহস্থ বৈষ্ণব গদ্বরুর আশ্রয় না নিয়ে অধ্যাত্ম পথে অগ্রসর হতে পারে না, একথা তিনি বলেন নি। তিনি সনাতনকে বলেছিলেন, স্বয়ং কৃষ্ণই ‘মহাস্তরূপে’ জীবের ‘শিখাগদ্বরু’ হন। বৈষ্ণব সমাজে গোষ্ঠী বিভাগের উদ্ভব হয়, এটাও তাঁর ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু তাঁর দেহাবসানের পর বৈষ্ণব সমাজে গদ্বরুবাদ এবং গোষ্ঠী-বিভাগ দেখা দিল।

অবৈত শান্তিপুত্রে থেকেই কৃষ্ণনাম প্রচার করতেন। নিত্যানন্দ খড়দহে তাঁর ‘শ্রীপাট’ স্থাপন করলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর অনুগামীদের নামকঙ্ক গ্রহণ করলেন তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী জাহ্নবী। গোড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে তিনিই প্রথম ‘গোস্বামিনী’ বা মহিলা-মহাস্ত। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্থান গ্রহণ করলেন তাঁর সপত্নী-পুত্র বীরভদ্র। নিত্যানন্দ ও বীরভদ্র অনেকটা রাজার চালে চলতেন, বাহ্যিক বৈরাগ্যের দিকে তাঁরা দৃষ্টি দেন নি। অবৈত, এবং তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর স্ত্রী সীতা, এবং তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্রেরা, শান্তিপুত্রে অনাড়ম্বরভাবে শিষ্যগ্রহণ ও দীক্ষাদান করতেন। ফলে বৈষ্ণব-সমাজ বিধাবিভক্ত হল এবং গদ্বরুবাদ সূত্রপ্রতিষ্ঠিত হল। গদ্বরুর আসনে বংশানুক্রমিক অধিকার স্বীকৃত হল। ক্রমে বৈষ্ণব-সমাজে অরও দু’একটি গদ্বরুবংশের উদ্ভব হল। এর মধ্যে বর্ষমানের অন্তর্গত শ্রীখণ্ডে মদ্বকুন্দ দাস ও নরহরি দাস সরকার কতক স্থাপিত সম্প্রদায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলার বৈষ্ণব-সমাজ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। পাজ্জাবে একই গদ্বরু-পরম্পরার নেতৃত্বে সূত্রসংহত শিখ-সমাজ গড়ে উঠেছিল, বাংলার বৈষ্ণব-সমাজে বিভিন্ন গদ্বরুবংশের নেতৃত্বে আচার-অনুষ্ঠান সংক্রান্ত এবং গোষ্ঠীগত বিচ্ছিন্নতা বজায় থাকল। কালক্রমে গদ্বরুবাদ নানাবিধ সামাজিক অনাচার সৃষ্টি করেছিল। অতি জঘন্য ‘গদ্বরুপ্রসাদী’ প্রথার বর্ণনা ‘হুতোম প্যাঁচার নক্শা’য় পাওয়া যায়।

সন্ন্যাস গ্রহণের পর চৈতন্য মূর্তিপূজা করতেন না। পদুরীতে তিনি প্রত্যহ জগন্নাথ দর্শন করতেন, যাকে পূজা বা সেবা বলে সেটা করতেন না। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তাঁর ভক্তেরাও কোন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন নি। তাঁর দেহাবসানের পর বাংলায় নিত্যানন্দ ও অন্যান্য ভক্তেরা কৃষ্ণমূর্তি স্থাপন করে পূজার রীতি প্রবর্তন করেন। বৃন্দাবনে সনাতন ও রূপ মাথবেন্দ্র পদুরীর প্রতিষ্ঠিত দেবসেবার রীতি অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। ফলে গোড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে মূর্তিপূজা সূত্রপ্রচলিত হল।

চৈত্যান্যের উপর তাঁর জীবনকালেই তাঁর ভক্তেরা দেবত্ব আরোপ করেছিলেন, তাঁদের কাছে তিনি ছিলেন ঈশ্বরের রসময় বিগ্রহ। তাঁকে কৃষ্ণ এবং নিত্যানন্দকে বলরাম রূপে কল্পনা করে তাঁদের কাস্তিনির্মিত যুগল মূর্তির পূজা তাঁর দেহাবসানের পূর্বেই সূত্র হুয়েছিল। চৈতন্য কৃষ্ণের অবতার রূপে পূজিত হলেও তাঁর

দেহকান্তি ও আচরণ ছিল বিরহিনী রাধার মত, তাই তাকে রাধা-কৃষ্ণের যুগলাবতার মনে করা হত। বৃন্দাবনে গোস্বামীরা চৈতন্যকে কৃষ্ণের অবতার বলে স্বীকার করলেও চৈতন্যপূজার প্রবর্তন করলেন না। সম্ভবতঃ তাঁরা মনে করেছিলেন যে গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মকে বাংলার বাইরে গ্রহণীয় করতে হলে চৈতন্য-লীলাকে আড়ালে রেখে কৃষ্ণলীলার উপর জোর দিতে হবে।

প্রকৃত পক্ষে ‘চৈতন্যের তিরোভাবের পরে গোড়ে ও বৃন্দাবনে বৈষ্ণব চিন্তা ও সাধনা ঈষৎ ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছিল।’ বৃন্দাবনবাসী সনাতন, রূপ ও জীব বৈষ্ণব মতের শাস্ত্র ও সাহিত্য রচনায় বাংলার পরিবর্তে সংস্কৃত ভাষা গ্রহণ করেছিলেন। ‘তাঁহারা বুদ্ধিমান্য ছিলেন যে বাঙ্গালা দেশের বাহিরে সংস্কৃত আশ্রয় না করিলে কোন নূতন চিন্তা ও আদর্শ গৃহীত হইবে না। তাঁহারা ইহাও বুদ্ধিমান্য ছিলেন যে সংস্কৃতে নূতন শাস্ত্র চালাইতে হইলে তাহা পুরাতন শাস্ত্রের অনুবর্তী রূপেই উপস্থাপিত করিতে হইবে।’^১ কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্য-চরিতামৃত’ রচনায় বাংলা ভাষা ব্যবহার করলেও বহু সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে অসংখ্য উদ্ধৃতি দিয়ে নিজের বক্তব্য সমর্থন করেছিলেন। ‘নূতন চিন্তা ও আদর্শ’কে প্রাচীন ভাষায় প্রকাশ করা এবং প্রাচীন শাস্ত্রের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা গোড়ীয় বৈষ্ণবদের বৈশিষ্ট্য। কবীরপন্থী ও নানকপন্থীরা এই পথ অবলম্বন না করে লোকভাষার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের প্রাণে ভক্তিসম্পত্তির প্রয়োগ করেছিলেন।

সংস্কৃত ভাষাকে ধর্মব্যাখ্যার মাধ্যম রূপে গ্রহণ করার অন্য কারণও অনুমান করা যায়। কবীর ও নানক অব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁরা সাধারণ অর্থে সূর্যশিক্ষিত ছিলেন না। তাঁরা হিন্দু বা মুসলমান—কোন সম্প্রদায়ের ধর্মশাস্ত্রে ধর্মের পূর্ণ প্রকাশ হয়েছে বলে স্বীকার করতেন না। তাঁদের ভূমিকা ছিল প্রকৃত লোকশিক্ষকের, তাই দেবভাষার পরিবর্তে লোকভাষাতেই তাঁরা তাঁদের বহুব্য প্রচার করতেন। চৈতন্যের জন্ম হয়েছিল ব্রাহ্মণ বংশে, তাঁর জীবন কেটেছিল ব্রাহ্মণ ধর্মের কেন্দ্র নবদ্বীপে এবং পুরীতে, নবদ্বীপে টোলে শিখালাভ করে তিনি সংস্কৃতে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন, তিনি নিজেকে কিছুকাল নবদ্বীপে টোলে অধ্যাপনা করেছিলেন। তিনি ভাবোন্মত্ত অবস্থায় সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করতেন। স্বভাবতঃই তাঁর ধর্মচিন্তার মূল প্রাচীন শাস্ত্রীয় ঐতিহ্যে নিহিত ছিল। তাঁর অনুগামীরা নতুন পথের সন্ধান করেন নি। তাঁর প্রধান অনুগামীদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন উচ্চবংশীয় এবং উচ্চপদস্থ। এই প্রসঙ্গে রূপ, সনাতন, বলদেব বিদ্যাভূষণ, রামানন্দ এবং প্রতাপরুদ্রের নাম সহজেই মনে পড়ে। প্রথম চার জন উচ্চ শ্রেণীর পাণ্ডিত্যে ভূষিত ছিলেন। ধর্মভাবে অনুপ্রাণিত বাংলা কাব্য রচনায় বৈষ্ণব কবির অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন, কিন্তু বৈষ্ণব ধর্ম ব্যাখ্যায় তাঁরা নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা সংস্কৃতকে তার প্রাচীন আসন থেকে বিচ্যুত করেননি। ফলে ব্রাহ্মণ্য ভাবধারার সঙ্গে বৈষ্ণব সমাজের যোগ বিচ্ছিন্ন হয় নি।

সংসারবিরাগী ভক্তদের চৈতন্য বন্দাবনে পাঠাতেন। তাঁদের উপর দুটি প্রধান দায়িত্ব দেওয়া হত—লুপ্ততীর্থ উদ্ধার করা এবং ভক্তিশাস্ত্রের অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ-সম্মত ব্যাখ্যা রচনা করা। রূপকে চৈতন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন, ‘ব্রজে তুমি রসশাস্ত্র কর নিরূপণ।’ সনাতন ও রূপ দুজনেই চৈতন্যের চেয়ে বয়সে বেশ বড় ছিলেন, কিন্তু তাঁরা দীর্ঘজীবন লাভ করেছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর পশ্চিম দশকে তাঁরা দেহত্যাগ করেন। তাঁদের ভ্রাতুষ্পুত্র জীব সন্তদণ শতকের প্রারম্ভ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

রূপের বহু রচনার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ‘ভক্তিরসামৃতসিন্ধু’ ও ‘উজ্জ্বল-নীলমণি’। এই দুটি বইতে কৃষ্ণলীলাভাবনাকে ‘সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের রসানুভবাস্তির পথে প্রবাহিত’ করা হয়েছে। সনাতনের রচিত ‘বৃহদ্ভাগবতামৃত’ বইটি মোটামুটি শ্রীমদ্ভাগবতের সারসংগ্রহ। প্রেমভাবিত ব্যাখ্যায় তাঁর মৌলিকতা অপূর্ব। ‘বৈষ্ণবতোষণী’ নামে শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের টিপ্পনীও তাঁর লেখা। রূপ ও সনাতন ছাড়া বন্দাবনের ‘ছয় গোসাণ্ডি’র মধ্যে ছিলেন রঘুনাথ ভট্ট (ভট্টাচার্য), রঘুনাথ দাস (সন্তগ্রামের সম্মুখিশালী কায়স্থ বংশের সন্তান), গোপাল ভট্ট এবং জীব।

সনাতন ও রূপের দেহত্যাগের পর জীবই বন্দাবনের গোড়ীয় বৈষ্ণবদের নায়কত্ব লাভ করেন। তিনি ছয়টি সন্দর্ভে (‘তৎ সন্দর্ভ’, ‘ভগবৎসন্দর্ভ’, ‘পরমাৎসন্দর্ভ’, ‘শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ’, ‘ভক্তিসন্দর্ভ’, ‘পরমাত্মসন্দর্ভ’) গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মকে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর ‘গোপালচন্দ্র’ নামক বিরাট গ্রন্থে ব্রজলীলার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গোলোক লীলার বিস্তৃত বর্ণনা করা হয়েছে।

সুকুমার সেন বলেন : ‘কৃষ্ণের সঙ্গে রাখার সমান মর্যাদা স্বীকার করিয়া জীব গোস্বামী গোড়ীয় বৈষ্ণব চিন্তাকে নতুন দিকে ফিরাইয়া দিলেন।...কৃষ্ণের মূর্তির বামে রাখা মূর্তির প্রতিষ্ঠা এবং যুগল মূর্তির উপাসনা জীব গোস্বামীর স্বীকৃতি পাইয়াই প্রথমে বন্দাবনে ও পরে বাঙ্গালা দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।... জীব গোস্বামীর সময় হইতে বাঙ্গালার বৈষ্ণব সমাজ বন্দাবনের গোস্বামীদের সর্বাধিপত্য স্বীকার করিয়া লইয়াছিল।’ এতদিন পর্যন্ত বল্লাভাচার্যের মত অনুসারী রাখাকে গৌণ স্থান দেওয়া হত।

রূপ, সনাতন ও জীবের রচনাবলী ভারতের দর্শনচিন্তায় উচ্চ স্থান লাভের যোগ্য এবং বাঙালী মনীষা ও অধ্যাত্মচিন্তার ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে গভীর তত্ত্বের আলোচনা মূর্খমূগের পণ্ডিত ব্যক্তির পক্ষে উপাদেষ্য হলেও অর্থশিক্ষিত এবং অর্থশিক্ষিত জনসাধারণের কাছে তার কোন বাস্তব মূল্য ছিল না। তৎ এবং প্রাত্যহিক আচারের মধ্যে প্রাচীন সীমারেখা মূছে গেল

না, বরং মূর্তিপূজা বজায় রেখে সেটা দূতর করা হল। কবীর ও নানকের বাণী আবৃত্তি করে সাধারণ মানুষ যে আধ্যাত্মিক বোধ ও মানসিক শান্তি লাভ করত বাংলার বৈষ্ণবেরা তাতে বণ্ণিত রইল। কেবলমাত্র বৃষ্ণনাম সংকীৰ্তনে মানুষের ধর্মবোধ কতদূর অগ্রসর হতে পারে সেটা বিচারের বিষয়। অনেক ক্ষেত্রে নামকীর্তন অর্থহীন ও যান্ত্রিক (mechanical) পুনরাবৃত্তিতে অথবা অশ্রুসিক্ত ভাববিলাসে পরিণত হয়।

বন্দাবনের গোস্বামীরা তাঁদের ভক্তি ও পার্শ্বেত্ব একাগ্রভাবে নিয়োজিত রেখেও বাংলার বাইবে 'নতন চিন্তা ও আদর্শ' প্রচারে উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করেন নি, তাঁদের রচনাবলী বাঙালী বৈষ্ণবেরাই প্রকৃতভাবে গ্রহণ করেছিল। বাংলার পূর্বসীমান্তে আসাম। সেখানে শংকরদেব যে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন তার রূপ স্বতন্ত্র, গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে তার অনেক পার্থক্য। উত্তর ভারতে গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব কতখানি সীমিত ছিল তার প্রমাণ একটি ঘটনায় পাওয়া যায়। আকবর যখন 'ইবাদতখানায়' বিভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন তখন গুজরাট থেকে জৈন ও পার্শী আচার্যদের এবং হুগলী থেকে এক পতু'গীজ পাঠ্রীকে আমন্ত্রণ করেছিলেন, কিন্তু রাজধানীর নিকটবর্তী বন্দাবন থেকে কোন গোস্বামীকে ডাকেন নি।

বাংলা 'ভক্তমালে' স্বয়ং চৈতন্যের আশীর্বাদখ্য কৃষ্ণদাস গুপ্তামালী নামে একজন পাজাবী ভক্তের কথা আছে। তিনি মূলতান, গুজরাট, পাজাব এবং সিন্ধুদেশে গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন, এই বিবরণে ঐ বইতে পাওয়া যায়। এই 'বিবরণের ঐতিহাসিক সত্যতা কতদূর তাহা নির্ণয় করা দুর্ব্বহ', এই মন্তব্য করেও বিমান বিহারী মজুমদার বলেছেন : 'এ কথা জোর করিয়া বলা চলে যে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন বাঙ্গালা ভক্তমাল (লালদাস কর্তৃক) লিখিত হয়, তখন মূলতান, পাজাব, সিন্ধুদেশ ও গুজরাতে বহু ব্যক্তি গোড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের শিষ্য হইয়াছিলেন। তাহা না হইলে ঐ গ্রন্থে এরূপ বিবরণ স্থান পাইত না।' কিন্তু এই 'ভক্তের নাম ও প্রচারকার্যের কথা কোন চরিত-গ্রন্থ ও বৈষ্ণব-বন্দনায় না থাকা খুবই বিস্ময়ের কথা।'৬ সুতরাং তাঁর উক্তির উপর নির্ভর করে ভারতের ঐ বিস্তৃত অঞ্চলে গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের বহুল প্রচার হয়েছিল, একথা বিশ্বাস করা সহজ নয়।

বন্দাবনের গোস্বামীদের জীবনযাত্রা পদ্ধতি ধর্মপ্রচারের অনুকূল ছিল না। তাঁরা এক জায়গায় বসে সাধনা করতেন, বই লিখতেন। তাঁদের উপদেশ প্রচারের ব্যবস্থা ছিল না। 'শ্রীচৈতন্যের সাতখানি প্রাচীন চরিত-গ্রন্থে অ-বাঙালী ভক্তদের কথা খুব কমই আছে।'৭ অ-বাঙালী ভক্তদের পক্ষেই অ-বাঙালীদের

৬। 'শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান', ৫০৩ পৃষ্ঠা।

৭। তদ্রূপ।

কাছে চৈতন্যের ধর্ম প্রচার করা সহজ হত। বাঙালী ভক্তেরা বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষা শিখে ধর্ম প্রচারে জাত্যানিয়োগ করতেন, এমন প্রমাণও নেই। গোস্বামীদের রচনা হয়তো অ-বাঙালী পণ্ডিত সমাজে প্রচারিত ও সমাদৃত হয়েছিল, কিন্তু তাতে জনসমাজে গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের আনন্দকুলা হয় নি।

আর এক কথা। ধর্ম প্রচার করলেই হয় না, যারা ধর্ম গ্রহণ করে তাদের বিশ্বাসকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এবং তাদের সংশয়ের সমাধান করার জন্য স্থানীয় কেন্দ্র গড়ে তুলতে হয়। বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান, খ্রীষ্টান—সকলেই এরকম কেন্দ্র স্থাপন করতেন। তাই দেখা বিভিন্ন অঞ্চলে এত মসজিদ ও গির্জা দেখা যায়। শংকরাচার্য বেদান্ত ব্যাখ্যা করেই সন্তুষ্ট থাকেন নি, বিশাল দেশের চার সীমান্তে মঠ স্থাপন করেছিলেন। চৈতন্য দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে কোন মঠ স্থাপন করেন নি। গোস্বামীরাও বৃন্দাবনের বাইরে ধর্মকেন্দ্র স্থাপন করেন নি। কেবল সংস্কৃত ভাষায় পুঁথি লিখে কোন ‘নূতন চিন্তা ও আদর্শ’ প্রচার করা সম্ভব ছিল না, গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের আঞ্চলিক সীমাবদ্ধতাই তাঁর প্রমাণ।

*

*

*

চৈতন্যের জীবন ও আদর্শ বাঙালী-সমাজে কিছু পরিবর্তন এনেছিল, সন্দেহ নেই ; কিন্তু এই পরিবর্তন বিশেষ অর্থবহ এবং সুদূরপ্রসারী হয় নি। ধর্মব্যাখ্যা এবং গুরুগিরির সম্বন্ধে ব্রাহ্মণের একচেটিয়া অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়েছিল ; অত্রাঙ্গ পুরুষেরা এবং ব্রাহ্মণ ও অত্রাঙ্গ মহিলারা বৈষ্ণব সমাজে গুরুগিরির করতে পারতেন। ক্রমে গুরুগিরির প্রথা নানাভাবে সমাজকে কলুষিত করতে লাগল। ‘গুরুপ্রসাদী’ প্রথার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। মোটামুটি বলা যায়, বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে ব্রাহ্মণদের সামাজিক সম্মান ও প্রতিপত্তি নষ্ট হয় নি ; সামগ্রিক হিসাবে বাংলার হিন্দু সমাজ আগের মত ব্রাহ্মণ-শাসিতই থাকল। জনৈক পদকর্তা বলেছেন, ‘ব্রাহ্মণে চণ্ডালে করে কোলাকুলি কবে বা ছিল এ রকম’ ভাবাবেগের প্রাবল্যে সাময়িক ‘কোলাকুলি’ চণ্ডালের সামাজিক অবস্থার উন্নতি করতে পারে নি। বৈষ্ণব ধর্ম বাংলার সমাজে কোন বৈশিষ্ট্যবিশিষ্ট পরিবর্তনের সূচনা করে নি।

বৈষ্ণবপ্রবর, গোড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্রে সুপণ্ডিত রাধাগোবিন্দ নাথ বলেছেন : ‘তিনি (চৈতন্য) যে প্রেমের বন্যা প্রবাহিত করিয়াছিলেন, তাহার প্রবল স্রোতাবেগমুখে অনেক অবাঞ্ছনীয় সামাজিক ব্যাপার বহুদূরে ভাসিয়া গিয়াছিল। ...তিনি কেবল অস্পৃশ্যতা বর্জনের বীজই বপন করিয়া যান নাই ; সামান্যতঃ প্রচার করিয়া গিয়াছেন।’ বন্যার জল অর্পাদিন পরেই সরে যায় ; পিছনে রেখে যায় আবর্জনা। ‘অস্পৃশ্যতাবর্জনের বীজ’ থেকে গাছের উৎপত্তি হয় নি ;

বিংশ শতাব্দীতেও ‘সাম্যনীতি’ বাঙালী সমাজের মৌলিক রূপের পরিবর্তন ঘটাতে পারে নি। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, সহমরণ প্রভৃতি কদুপ্রথা বিলুপ্তির দিকে গেল না। সমাজের তথাকথিত নীচ জাতীয় মানুষ নতুন জীবনের খানিকটা আশ্বাদ পেয়ে কিছু শক্তি সংগ্রহ করল, সংস্কারের মাধ্যমে তারা ধর্মের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন করল, ব্রাহ্মণ-শাসিত সমাজের কঠোর আচার-বিচারের শৃঙ্খল থেকে খানিকটা মুক্তি লাভ করল। কিন্তু মোটের উপর তাদের স্থান সমাজের উপরের স্তরে উঠে না, যারা নীচে ছিল তারা নীচেই রইল।

এ সম্বন্ধে রাধাগোবিন্দ নাথর মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণয়নযোগ্য। তিনি বলেছেন, চৈতন্যের সময়ে সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে প্রকাশ্য আন্দোলনের ‘অনেক বিষয়’ ছিল। তখন বাঙ্গালায় সমাজবন্দন খুব দৃঢ় ছিল। মুসলমানের কড়োয়ার জল গায়ে লাগলেই ব্রাহ্মণের জাতি মাইত; এই দিকে স্মার্ত পণ্ডিতগণ আবার তৎকালীন সমাজবন্দনকে আরও দৃঢ়তর করার জন্য চেষ্টা করতেন। সাধন-রাজ্যে শ্রীমন্ মহাপ্রভু যে নতুন সংস্কারের প্রবর্তন করিয়াছিলেন নবদ্বীপের পণ্ডিত-সমাজ তাহারই বিশেষ বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিলেন। বাঙ্গালাদেশে তখন নবদ্বীপের পণ্ডিত-সমাজেরই বিশেষ প্রতিপত্তি—সমাজের সৃষ্টি-স্থিতি-পালনের কর্তা তখন তাহারাই। যখন নবদ্বীপবাসী পণ্ডিতগণ দেখিলেন যে শ্রীগৌরানন্দ প্রচলিত সামাজিক নিয়মের প্রধান প্রধান গুলিতে বিশেষ-রূপে হস্তক্ষেপ করিতেছেন না, তখন তাহাদের মনঃপূত না হইলেও তাহার ধর্ম বিষয়ক আন্দোলনে মৌখিক দৃঢ়চারিণী কথা ব্যতীত কার্যতঃ বিশেষ কিছু বিষয় উৎপাদন করেন নাই। তাহারও মূল্য উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম-সংস্কার; তাই তিনি ধর্ম-সংস্কারের দিকেই বিশেষ মনোযোগ দিলেন। পণ্ডিত-মণ্ডলীর প্রবল বিরুদ্ধাচরণের আশংকাও যে তাহার উপর কোনও ক্রিয়া করে নাই, তাহাও বলা যায় না। তিনি হয়তো মনে করিয়াছিলেন—সমাজ-সংস্কার বিষয়ে প্রাধান্য দিতে গেলে অভীষ্ট ধর্ম-সংস্কারেই সম্ভবতঃ বিঘ্ন উপস্থিত হইবে।

সুকুমার সেন বলেছেন, চৈতন্য যে বৈরাগ্য ধর্ম গ্রহণ করলেন সেটা ‘কর্মবিমুক্ত ভিক্ষুকের কর্মহীনতা নয়।’ এই মন্তব্যের ব্যাখ্যা সূত্রে তিনি চৈতন্যের উক্তি বলে পরিচিত ‘শিক্ষাপটক’ থেকে একটি শ্লেোক এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের মত উদ্ধৃত করেছেন। শ্লেোকটি এই :

‘তুণাদীপ সুনীচেন তরোরিষ সহিষ্ণুনা।

অন্নানিনা মানদেন কীর্তনীয়ো সদা হরিঃ।’

‘তরোরিষ সহিষ্ণুনা’ কথাটির অর্থ কৃষ্ণদাস কবিরাজ ব্যাখ্যা করেছেন :

‘বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলল

শুধাইয়া মৈলে কারে পানী না মাগল।

যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন
ধর্ম বৃষ্টি সহে আনের করয়ে রক্ষণ ।’

সদুদ্যম সেন বলেছেন : “শুকাইয়া মৈলে তব্দ পানী না মাগয়”—‘এই হইতেছে চৈতন্য-পাথক বৈরাগীর ধর্ম’। রঘুনাথ দাস এই ধর্ম আচরণ করিয়াছিলেন । এ কি নিবীষের ধর্ম ? নিশ্চয়ই নয়—কিন্তু বৃন্দাবনের গোস্বামীরা যে ধর্ম আচরণ করেছিলেন সেটা কি সাধারণ সংসারী গৃহস্থের ধর্ম হতে পারে ? সাধারণ মানুসকে ‘তরোরিষ সহিষ্ণু’ এবং ‘তৃণাদপি সুনীচ’ হবার নির্দেশ দিলে তাকে অন্যান্য, অবিচার ও অত্যাচারের কাছে নিবীষবাদে মাথা নোয়াতে বলা হয় না কি ? স্বয়ং চৈতন্য কি কাজীর ব্যাপারে ‘তরোরিষ সহিষ্ণু’ ছিলেন ? সম্ম্যাস গ্রহণের পর তিনি ‘চৈতন্য-পাথক বৈরাগী’র জন্য যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তার ফল সাধারণ গৃহস্থ বৈষ্ণবের ক্ষেত্রে কি ‘নিবীষ’ হবার ইচ্ছা প্রবল করে নি ? সদুদ্যম সেন বলেছেন, ‘চৈতন্য বাঙ্গালীকে একটা বড় উদ্যমের পথ খুলিয়া দিয়াছিলেন ।’ এই ‘উদ্যমের পথটি’ কি তা তিনি বলেন নি । তাঁর মন্তব্য ভক্তি এবং সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, গৃহস্থের কর্মজীবন সম্বন্ধে নয় ।

চৈতন্য কর্মবীর ছিলেন না, ভক্তিরূপে নিবেদিতচিত্ত সম্ম্যাসী ছিলেন । তিনি সহিষ্ণুতা সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা সাংসারিক মানুসের উপর কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে সেটা খুব সম্ভবতঃ তিনি ভেবে দেখেন নি । উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রাধাগোবিন্দ নাথ বলেছেন : ‘অপরের অত্যাচার, উৎপীড়ন, দুর্ব্যবহার—আমারই উপার্জিত, আমারই পূর্বজন্মকৃত কর্মের ফল, সুতরাং আমারই প্রাপ্য । ইহারা উপলক্ষ্য মাত্র, ইহাদের যোগে আমার স্বোপার্জিত কর্মফলই আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছে । ইহাদের দোষ কিছু নাই, বরং আমার উপার্জিত কর্মফলগুলি ভোগ করিবার সুযোগ দিয়া ইহারা আমার উপকারই করিতেছে, আমার কর্মফলের দুর্ব্বহ বোঝা কিছু কমাইয়া দিতেছে—এই রূপ চিন্তা করিয়া অশ্রদ্ধা বদনে সহ্য করিবে ।’ এই শিক্ষা ধর্মপথে অগ্রগতির সহায়ক হতে পারে, কিন্তু বলিষ্ঠ জাতি গঠনের ভিত্তি হতে পারে না । মোটের উপর বলা যায়, চৈতন্য সংসার-বৈরাগীর জন্য যে উপদেশ দিয়েছিলেন তার অপপ্রয়োগ করে গৃহস্থ বৈষ্ণবেরা বাঙালী হিন্দুর বীর্ষহীনতার ঐতিহ্যকে দৃঢ়তর করিয়াছিল । মোগল আমলে উত্তর ভারতের নানা অঞ্চলে কৃষক বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল ; কিন্তু কর্মফল সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের শিক্ষা এবং বৈষ্ণব ধর্মের নির্দেশ বাংলার কৃষকে সহিষ্ণু এবং সুনীচ করে রেখেছিল ।

অন্যান্য ক্ষেত্রেও চৈতন্যের নির্দেশ পরবর্তীকালে বৈষ্ণব সমাজে বিকৃত হয়েছে । তিনি বলেছেন, যার মূখে একবার কৃষ্ণনাম শোনা যায় তিনিই বৈষ্ণব । তিনি যেসব আচার বর্জনের উপদেশ দিয়েছিলেন তার মধ্যে একটি ছিল

অবৈষ্ণবের পাঁচিহ্ন অন্ন দ্বারা কৃষ্ণের ভোগ দেওয়া। কিন্তু 'বৈষ্ণব' শব্দের অর্থ পরবর্তীকালে সংকুচিত হয়েছিল। রাধাগোবিন্দ নাথ বলেছেন : 'যিনি কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেছেন, কিন্তু 'শাস্ত্রবিহিত মূখ্য ভজনাঙ্গের' একটিও অন্তর্ধান করেন না, তিনি মিথ্যাভাষণ-চৌর্য্যাদি দোষে দুষ্ট হইলেও অন্নপাকের অধিকারি বিচারে বৈষ্ণব-সমাজ তাঁহারই সমাদর করিয়া থাকেন।' আবার বৈষ্ণব-শাস্ত্রে অন্নপাক সম্বন্ধেই বৈষ্ণবত্বের বিচারের কথা আছে ; কিন্তু ফল, মূল, জল প্রভৃতি যেসব জিনিস রন্ধন না করেই ভোগে দেওয়া যায় তার সম্বন্ধে কোন কথা নেই। অথচ 'বর্তমান বৈষ্ণব-সমাজের মতে যিনি বৈষ্ণব নহেন, ফল-মূল তৈয়ার করার কথা তো দূরে—জল স্পর্শের অধিকার, এমন কি স্থলবিশেষে রান্নার কি ভোগের ঘর স্পর্শ করিবার অধিকারও বৈষ্ণব-সমাজ তাঁহাকে দেন না—বৈষ্ণব সমাজে তিনি অস্পৃশ্য...অনেকে এইরূপ আচারের পালনকেই যেন জীবনের ব্রত করিয়া বসিয়াছেন - ইহার প্রাবল্যে মূখ্য ভজনাঙ্গকে অনেক সময় দূরে সরিয়া থাকিতে হইতেছে।'^১ চৈতন্যের উদার উপদেশ তাঁর পরবর্তীকালে বৈষ্ণব-সমাজকে ব্রাহ্মণ-শাসিত সমাজের গোঁড়ামি থেকে মুক্ত রাখতে ব্যর্থ হয়েছে।

চৈতন্যের শিক্ষার সঙ্গে পরকীয়াবাদ যুক্ত করা হয়েছে। এর মূল হচ্ছে প্রেমদাসের বংশীশিক্ষায় রসরাজ-উপাসনা তত্ত্বের ব্যাখ্যা। সনাতন রাধাকৃষ্ণের অপ্রকট লীলায় স্বকীয়াত্ব ও প্রকট লীলায় পরকীয়াত্ব স্বীকার করেছেন। রূপ গোস্বামীর রচনায় পরকীয়ার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। 'বিশ্বনাথ চক্রবর্তী' চরম পরকীয়াবাদী।...তিনি শ্রীজীবের স্বকীয়াবাদের উপর ঘোরতর আক্রমণ করিয়াছেন।'^২ সপ্তদশ শতকের শেষ দিকে পরকীয়াবাদের বহুল প্রচার হয়েছিল। সহজিয়ারা বলেন, তাঁদের মত প্রবর্তন করেছিলেন চৈতন্যের প্রিয় ভক্ত স্বরূপ দামোদর। পরকীয়াত্ব এবং সহজিয়াত্ব দার্শনিক বিচারে এবং উচ্চস্তরের সাধনায় মূল্যবান হতে পারে, কিন্তু সাধারণভাবে বাঙালী সমাজে এদের প্রভাবে বহুবিধ দূর্নীতি এসেছিল।

২। গোড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন

জগৎ, জীব, ব্রহ্ম—অথবা প্রকৃতি, পদার্থ, পরমেশ্বর—অথবা দেহ, জীবাশ্মা, পর-মাত্মা—এই তিনের প্রকৃত স্বরূপ ও পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয় ভারতীয় দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয়। অণুতত্ত্ববাদী শঙ্করাচার্যের মতে নির্বিকল্প ও নিগূঢ় ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীবই ব্রহ্ম। এটা জ্ঞানমার্গের কথা; জীবাশ্মা ও মন এবং বুদ্ধির অ-গৌচর পরমাত্মা স্বরূপতঃ অভিন্ন হলে ভক্তির কোন ক্ষেত্র থাকে-না। যারা ভক্তি-

১২। তম্বে, ৩১৭-১৮ পৃষ্ঠা।

১৩। বিধান বিহারী মজুমদার, 'শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান', ৫৩৫-৩৮ পৃষ্ঠা।

মার্গের প্রবক্তা তাঁরা দ্বৈতবাদী, কিন্তু দ্বৈতবাদের বিভিন্ন রূপ আছে। বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদী রামানুজের মতে ব্রহ্ম ও জীব স্বতন্ত্র, জগৎ মিথ্যা নয়—ব্রহ্মেরই শরীর। ব্রহ্ম সঙ্গুণ, তিনি জগতের কর্তা, তাঁর সঙ্গে জীবের পূজ্য ও পূজারীর—প্রভু ও ভক্তের—সম্পর্ক। নিম্বাকের প্রচারিত মত ভেদাভেদবাদ নামে পরিচিত। জীবাত্মা এবং পরমাত্মার মধ্যে অংশীভাব রয়েছে—এরা একও বটে, পৃথকও বটে। সূত্রাং এদের মধ্যে প্রভু ও ভক্তের সম্বন্ধ স্বাভাবিক। রামানুজের উপাস্য শ্রী (লক্ষ্মী) ও নারায়ণ, নিম্বাকের উপাস্য রাধা ও কৃষ্ণ। মধ্বাচার্যের মতে জীব এবং ঈশ্বরের মধ্যে ভেদ অতি সুস্পষ্ট। ঈশ্বর নিরাকার নন, তিনি চিদাকার, তাঁর দেহ চিৎ এবং আনন্দ দ্বারা গঠিত। লক্ষ্মীও পরমাত্মা থেকে ভিন্ন, কিন্তু তাঁর কর্তৃত্বাধীন। ঈশ্বর বৈকুণ্ঠবাসী, লক্ষ্মী তার সঙ্গিনী। জীব বিভিন্ন শ্রেণীতে (গণ) বিভক্ত। ভক্তি দ্বারা জীব ঈশ্বরের কৃপা এবং মুক্তি লাভ করতে পারে। শূদ্রাদ্বৈতবাদী বল্লাভাচার্যের মতে কৃষ্ণ পরব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ। অগ্নি থেকে যেমন স্ফুলিঙ্গ বোড়িয়ে যায় তেমন ব্রহ্মের চিৎস্বরূপ থেকে জীবের উৎপত্তি হয়। জীব ঈশ্বরের অংশ হলেও সকল ঐশ্বরিক শক্তির অধিকারী হয় না। জগৎ ঈশ্বরের সৃষ্টি, তাঁর শক্তির প্রকাশ; সূত্রাং জগৎ মিথ্যা নয়। ভক্তিই জীবের মুক্তির কারণ।

চৈতন্য বৈষ্ণব ধর্মের কোন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন সে সম্বন্ধে গুরুতর মতভেদ আছে। সম্ভবতঃ তাঁর দীক্ষাগুরু ঈশ্বর পুরীর গুরু মাধবেন্দ্র পুরী চরম দ্বৈতবাদী মাধ্ব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু মাধবেন্দ্রের প্রবর্তিত প্রেমধর্মের সহিত মাধ্বমতের গুরুতর পার্থক্য ছিল; মাধ্ব-সম্প্রদায়ে প্রেমধর্মের সম্পূর্ণ স্ফুরণ না দেখে তিনি নিজে এক সম্প্রদায় গঠন করেন। সম্ভবতঃ এই কারণেই জীব গোস্বামী গোড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে মাধ্ব-সম্প্রদায় বলেছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন, ‘ভক্তিকল্পতরু’ মাধবেন্দ্র থেকে ঈশ্বর পুরীর মাধ্যমে চৈতন্যের মধ্যে ভক্তিধর্মের পূর্ণ স্ফুরণ হয়েছিল। গোড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মতামতের সঙ্গে নিম্বাক সম্প্রদায়ের মতামতের অনেক মিল আছে; কিন্তু চৈতন্য কখনও নিম্বাকের অনুগামী কোন বৈষ্ণব গুরুর সংস্পর্শে এসেছিলেন বলে জানা যায় না। জীব গোস্বামী নিম্বাককে বৈষ্ণব আচার্য রূপে উল্লেখ করেন নি।

চৈতন্য দ্বৈতবাদী হলেও সম্ভবতঃ অদ্বৈতবাদের প্রতি সম্পূর্ণ বিরূপ ছিলেন না। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন, তিনি শ্রীধর স্বামীর ‘শ্রীমদ্ভাগবত’ ব্যাখ্যায় পক্ষপাতী ছিলেন। জীব গোস্বামী শ্রীধর স্বামীর প্রশংসা করেছেন। শ্রীধর স্বামী অদ্বৈতবাদী ছিলেন। অদ্বৈতবাদীরা মুক্তিলাভ করবে না, একথা গোড়ীয় বৈষ্ণবেরা বলেন নি।

প্রকৃতপক্ষে চৈতন্য একটি স্বতন্ত্র বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। এই সম্প্রদায়ের দার্শনিক মত ‘অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ’ নামে পরিচিত। এটি দ্বৈতবাদের একটি

বিশিষ্ট রূপ। ভারতীয় দর্শনে এটি বাংলার একটি বিশিষ্ট অবদান।

ঈশ্বর অগ্নিতুল্য, অসংখ্য জীব সেই অগ্নির স্ফুলিঙ্গ। ঈশ্বর ‘বিভু-চিৎ’, জীব ‘অনু-চিৎ’। অগ্নি ভিন্ন স্ফুলিঙ্গের পৃথক অস্তিত্ব নেই। যেহেতু ব্রহ্ম থেকে জীবের উৎপত্তি সেহেতু ব্রহ্ম ভিন্ন জীবের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। এটা অভেদ তত্ত্ব। আবার স্ফুলিঙ্গ ঠিক অগ্নি নয়, অগ্নির কণা। স্নাতরাং জীব ঠিক ব্রহ্ম নয়, ব্রহ্মের কণা। এটা ভেদ তত্ত্ব। সনাতন বলেছেন, সমুদ্রের এক দিকে ঢেউ উঠে অন্য দিকে মিলিয়ে যায়। সমুদ্রে জল আছে, ঢেউতেও জল আছে—তারা অভিন্ন। কিন্তু সমুদ্রের গভীরতা এবং ঐশ্বর্য (জলের নীচে অবস্থিত রত্নরাজি) ঢেউতে নেই—স্নাতরাং সমুদ্র ও ঢেউ ভিন্ন। জীব গোস্বামী বলেছেন, ‘পদ্রুসোভ্যমে’ এক সঙ্গে ‘একত্ব’ ও ‘পৃথকত্ব’, ‘অংশত্ব’ এবং ‘অংশীত্ব’—এই দুই আপাতবিরোধী গুণের অস্তিত্ব অসম্ভব নয়। এটা তাঁর ‘অচিন্ত্যশক্তি’র প্রকাশ।

ভেদ এবং অভেদ—দুইটি তত্ত্বের সংমিশ্রণ বুদ্ধি নেওয়া কঠিন। প্রকৃতপক্ষে অংশ ও অংশীতে কোন ভেদ থাকতে পারে না, কিন্তু জীবের আমিত্ব বুদ্ধি থাকায় ভেদ মনে হয়। যখন এই বুদ্ধির লোপ হয় তখন ভেদ সংক্রান্ত ধারণারও লোপ হয়, জীব মৃত্তি লাভ করে, ব্রহ্মে লীন হয়। তখন ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের ‘একত্ব’ প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু কোন কোন বিষয়ে ‘পৃথকত্ব’ লোপ হয় না—মৃত্তির পরেও জীব তার সীমাবদ্ধতা সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারে না। অধৈতবাদী শংকরাচার্য্য বলেছেন, ঢেউ সমুদ্রের—কিন্তু সমুদ্র ডেউর নয়। সনাতনের মতে, শংকরাচার্য্যের এই উক্তিভেদ ভেদাভেদত্ব স্বীকৃত হয়েছে। যাই হোক, ভক্তি শাস্ত্র অনুসারে জীব কৃষ্ণের নিত্য দাস। দেহাবসানের পর—জন্মমৃত্যুর অধিকার অতিক্রম করার পরেও—এই দাসত্ব বিলুপ্ত হয় না, মৃত্ত আত্মা তার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে ভক্তির আনন্দরসে আপ্সদৃত থাকে।

অধৈতবাদ বাংলার পণ্ডিতদের কাছে সমাদর লাভ করেছে, তাঁদের চিন্তাধারা গভীরতর খাতে প্রবাহিত করেছে; কিন্তু সামগ্রিক ভাবে বাঙালী সমাজের উপর তার প্রভাব অতি অস্পষ্ট। বাঙালীর ধর্মচিন্তা বৈতবাদের বিভিন্ন খাতে পথ খুঁজে নিয়েছে। রামপ্রসাদ কালীকে ‘ব্রহ্মময়ী তারা’ রূপে দেখেছেন, যেটা বাহ্যতঃ পৌত্তলিক সাধনা তাকে পৌত্তলিকতার উপরে নিয়ে গিয়েছেন, কিন্তু সাধক এবং আরাধ্য পরম সত্তার মধ্যে পার্থক্য তুলতে পারেন নি। রামমোহন বলেছেন : ‘ভাব সেই একে / জলে ম্বলে শূন্যে যে সমান ভাবে থাকে।’ যে মানব সেই সর্বব্যাপী ‘এক’কে ভাববে তার পৃথক সত্তা স্পষ্টই স্বীকৃত হয়েছে, কারণ মানব নিজেই ব্রহ্ম হলে ভাববার কথা আসত না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্মদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র ভক্তিরসে আপ্সদৃত হয়েছিলেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর পরিণত বয়সের সাধনা ভক্তিধর্মের একটি বিশিষ্ট রূপ।

রবীন্দ্রনাথ যে বৈতবাদী ছিলেন, ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের অভেদ স্বীকার করেন,

নি, একথা অনস্বীকার্য। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, তিনি ‘পিতা নোহসি’ এই মন্ত্যটির (শুদ্ধ মজ্জবৈদ) ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে (‘শান্তিনিকেতন’) বলেছেন : ‘এক দিকে পিতার সঙ্গে পুত্রের সাম্য আছে, পুত্রের মধ্যে পিতা আপনাকেই প্রকাশ করেছে। আর এক দিকে পিতা হচ্ছেন বড়ো, পুত্র ছোটো।’ একদিকে অভেদের গৌরব, আর একদিকে ভেদের প্রণতি।’ এই ‘ভেদের প্রণতি’ই ভিত্তি। পিতার সঙ্গে পুত্রের যে ‘গভীর আত্মীয় সম্পর্ক (তা) কোনো বাহ্য অন্তর্ধান, কোনো ক্রিয়াকলাপের দ্বারা রক্ষিত হয় না, কেবল ভক্তির দ্বারা এবং ভক্তিজানিত কর্মের দ্বারা এই সম্পর্কে স্বীকার করতে হয়।’ এই সম্পর্ক যে মানুষ্যের কাছে ‘অচিন্ত্য’—মুক্তি তকের বাইরে—কবি তার ইঙ্গিত দিয়েছেন। কেবলমাত্র পরম পিতাই সন্তানকে এই সম্পর্ক বন্ধিয়ে দিতে পারেন; ‘তাকে বলব—তুমি যে পিতা সে তুমিই আমাকে বন্ধিয়ে দাও।’

‘করো করো অপাবৃত হে সুখ’, আলোক-আবরণ,
তোমার অন্তরতম পরম জ্যোতির মধ্যে দেখি
আপনার আত্মার স্বরূপ।’

(‘জন্মদিনে’)

যখন ‘সুখ’ বা ‘সবিতা’ নিজেকে ‘অপাবৃত’ করেন কেবলমাত্র তখনই মানুস্য তাঁর ‘পরম জ্যোতির মধ্যে’ ‘আপনার আত্মার স্বরূপ’ দেখতে পার।

মুসলমান আক্রমণের পূর্বে বাঙালী স্বপ্নেশ্বর ভক্তি-শাস্ত্র ‘শান্তিউল্যাস’ের টীকা লিখেছিলেন। এই টীকা এবং জয়দেবের ‘গীতগোবিন্দ’ থেকে প্রমাণিত হয় যে চৈতন্যের জন্মের দীর্ঘকাল পূর্বেই বাংলার ভক্তি ধর্মের স্রোত প্রবেশ করেছিল। কিন্তু ভক্তি ধর্মের প্রধান উৎস ছিল দক্ষিণ ভারত। পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে ষাটশ শতাব্দীর মধ্যে তামিল দেশে বৈষ্ণব আলবার এবং শৈব আদিয়ার সম্প্রদায় ভক্তিমূলক একেশ্বরবাদ প্রচার করছিল। চৈতন্য যখন দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করেন তখনও এই ভক্তিস্রোত শুদ্ধিকরে যায় নি। এই দুই সম্প্রদায় শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করেন নি, মানুষ্যের মনে ক্রীণ ধারার প্রবাহিত ভক্তিস্রোতকে বাইরে টেনে এনেছিলেন। হয়তো দক্ষিণ ভারতে পঞ্চদশ কালে চৈতন্য বৈষ্ণব আলবারদের সংস্পর্শে এসেছিলেন। মাথবেন্দ্র পুরী এই ভক্তদের প্রভাবেই মাথব সম্প্রদায়ের ভক্তিতত্ত্ব অসম্পূর্ণ মনে করেছিলেন, এমন অন্তর্দমনও বোধহয় সম্পূর্ণ অসম্ভব নয়। দক্ষিণ ভারতে ভক্তি ধর্মের শাস্ত্রাভিত্তিক ব্যাখ্যা করেছিলেন রামানন্দ, নিম্বাক ও মাথব। চৈতন্য তাঁদের মত সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করেন নি, কিন্তু তাঁদের চিন্তাধারার প্রভাব থেকে তিনি মুক্ত ছিলেন না। শ্রীমদ্ভাগবত গোড়ীর বৈষ্ণব ধর্মের ভিত্তি। এই মহাগ্রন্থ সম্ভবতঃ দক্ষিণ ভারতেই রচিত হয়েছিল।

উত্তর ভারতে ভক্তি ধর্মের আদি প্রচারক রামানন্দ সম্ভবতঃ লোকশিক্ষার জন্য মৌখিক উপদেশ দিতেন। তাঁর লেখা কোন ষই বা ধর্মসঙ্গীত পাওয়া যায় নি,

তবে শিখদের ধর্মগ্রন্থ ‘গ্রন্থসাহেব’ তাঁর রচনা বলে একটি কবিতা আছে। কবীর বহু দোহা রচনা করেন, তার মধ্যে অনেকগুলি ‘গ্রন্থসাহেব’ পাওয়া যায়। রামানন্দের অন্যান্য শিষ্যদের রচিত কিছু ধর্মসঙ্গীত ‘গ্রন্থসাহেব’ সংকলিত হয়েছিল। শিখগুরু নানকের রচিত প্রায় এক হাজার ধর্মসঙ্গীত ‘গ্রন্থসাহেব’ সম্মিলিত হয়েছিল। তাঁর পরবর্তী চার জন গুরু যে সকল ধর্মসঙ্গীত রচনা করেন সেগুলিও ‘গ্রন্থসাহেব’র অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এ সব রচনা যাতে কোনরকমে পরিবর্তিত বা বিকৃত না হয় সেদিকে শিখ সমাজের সতর্ক দৃষ্টি ছিল। ফলে গুরুদের শিক্ষা সম্পূর্ণ অবিকৃত ভাবে শিখদের অধিগম্য রয়েছে। কবীর এবং শিখগুরুদের সকল ধর্মসঙ্গীতই লোকভাষায় রচিত। আসামে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারক শঙ্করদেবও এই রীতি অনুসরণ করেন।

চৈতন্য তাঁর শিক্ষা কোন ধর্মগ্রন্থ বা ধর্মসঙ্গীতে লিপিবদ্ধ করেন নি। তাঁর রচিত আটটি শ্লোক (‘শিক্ষাষ্টক’ নামে পরিচিত) পাওয়া গেছে; তাতে তথ্য ব্যাখ্যা নেই। তিনি রূপ ও সনাতনকে ভক্তি তথ্য শিক্ষা দিচ্ছিলেন, বাসুদেব সার্বভৌম ও রায় রামানন্দের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে ভক্তি ধর্মের গূঢ় তথ্য ব্যাখ্যা করেছিলেন। কিন্তু এসব কথোপকথনের বিবরণ পাওয়া যায় ‘চৈতন্যচরিতামৃত’, তাঁর স্বলিখিত কোন বিবরণ নেই। তাঁর দেহাবসানের বহুকাল পরে কবিরাজ গোস্বামী এই মহাগ্রন্থ রচনা করেন। রচনা কালে তিনি ছিলেন ‘বৃদ্ধ জরাজুর ক্ষয় বধির’—একথা তিনি নিজেই বলেছেন। বৃন্দাবনবাসী গোস্বামীদের কাছে তিনি ‘মা’ শব্দেছেন তার ভিত্তিতেই তিনি ঐ সব কথোপকথনের বিবরণ রচনা করেছেন। সুতরাং ঐ বিবরণ কতদূর প্রামাণ্য সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে স্বাভাবিক। মহাভক্ত কবিরাজ গোস্বামী ক্ষাতসারে মহাপ্রভুর বাণীকে বিকৃত রূপ দিয়েছেন, একথা কল্পনারও অতীত। কিন্তু তিনি কখনও চৈতন্যের ব্যক্তিগত সম্পর্কে আসেন নি; তাঁর উপস্থিতিতে মহাপ্রভুর সঙ্গে বাসুদেব সার্বভৌম, রায় রামানন্দ, রূপ এবং সনাতনের কথোপকথন হয় নি, ঐ সব কথোপকথনের কোন লিখিত বিবরণ ছিল এবং সেই বিবরণ তাঁর হস্তগত হয়েছিল, এমন কোন প্রমাণ নেই।

সোল্লটিসের দর্শন যেমন শ্লেটোর রচনার মাধ্যমে জানা যায়, চৈতন্যের দর্শনও বৃন্দাবনের তিন প্রধান গোস্বামীর (সনাতন, রূপ ও জীব) এবং তাঁদের অনুগামী কৃষ্ণদাস কবিরাজের রচনার ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করতে হয়। সনাতন ও রূপ চৈতন্যের নির্দেশে প্রেম ধর্ম ব্যাখ্যা করেছিলেন, বৈষ্ণব সমাজে প্রচলিত এই বিশ্বাস মেনে নিলেও বলতে হয়, জীব ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাপ্রভুর কোন নির্দেশ লাভ করেন নি। তাঁদের সকলের রচনাতেই চৈতন্যের মতামত সম্পূর্ণ ভাবে এবং অধিকৃত ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে বলে মনে করা কঠিন। চৈতন্যের দেহাবসানের দীর্ঘকাল পরে, বাংলা ও পূর্বা থেকে বহু দূরে বৃন্দাবনে বসে তাঁরা বই লিখেছেন। চৈতন্যের নীত্যাচলে বাসের সময় যে সব জ্ঞানের তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগাযোগ ছিল তাঁদের কাছ থেকে তাঁর সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা বৃন্দাবনের গোস্বামীদের

পক্ষে সহজ ছিল না। তাঁরী সংস্কৃতে বই লিখেছিলেন; 'চৈতন্যচরিতামৃত' সংস্কৃতগ্ৰন্থী বাংলায় লেখা এবং তাতে সংস্কৃত থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি আছে। চৈতন্য বাংলায় যে সব কথা বলতেন সেগুলি সংস্কৃতে, প্রাচীন দার্শনিক পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করা সহজ ছিল না। তাঁর মূখের কথা স্বন্দারনের গোস্বামীরা এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ সম্পূর্ণ অবিকৃত ভাবে শুনছেন এবং প্রকাশ করেছেন, অজ্ঞাত-সারেও তাঁদের নিজেদের মতামত মিশ্রিত করেন নি, এটা ঐতিহাসিক বিচারে বিশ্বাস করা কঠিন। 'চৈতন্যচরিতামৃত' মহাপ্রভুর যে সব উক্তি পাওয়া যায় তাদের ঐতিহাসিক মূল্য বিচারে গ্রীক ঐতিহাসিক থুকিডিডিস (Thucydides) কতৃক রচিত বক্তৃতাগুলির কথা মনে পড়ে।

এই বিষয়ে সুনীল কুমার দের সিদ্ধান্ত প্রণয়নযোগ্য। তিনি বলেছেন, আমরা চৈতন্য ধর্মের যে রূপের সঙ্গে পরিচিত সেটা প্রধানতঃ সনাতন, রূপ, জীব এবং তাঁদের শিষ্য কৃষ্ণদাস কবিরাজের তৈরী ('The Chaitanyaism which we know to-day is mainly the product of Sanatana, Rupa and Jiva and their disciple Krishnadas Kaviraj, its metaphysics is mainly Jiva's contribution')।^{১০} তিনি অন্যত্র বলেছেন, সনাতন, রূপ এবং জীব যেভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ব্যাখ্যা করেছেন তার প্রত্যেকটি অংশের জন্য চৈতন্যকে দায়ী করা যায় না ('...to hold Chaitanya responsible for every fine point of dogma and doctrine elaborated by Sanatana and Rupa and Jiva would indicate an undoubtedly pious, but entirely unhistorical imagination')।^{১১} এই শেষোক্ত মতটি বিমানবিহারী মজুমদার 'অধৌক্তিক' বলে মনে করেন নি।^{১২}

বৈষ্ণব গোস্বামীদের ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা অতি জটিল, জনসাধারণের বোধগম্য নয়। 'চৈতন্যচরিতামৃত' বাংলায় লেখা হলেও অতি দূরদূর গ্রন্থ। অনেক বৈষ্ণব এটি প্রত্যহ ভক্তিবলে পাঠ করেন, কিন্তু এর মর্মগ্রহণ অনেকের পক্ষেই অসম্ভব। অর্থশিক্ষিত ব্রাহ্মণের গীতাপাঠের মতই এটা অনেকের পক্ষে অর্থহীন আচার মাত্র। বাংলার সাধারণ মানবের কাছে বৈষ্ণব ধর্মের অর্থ নাম জপ, সংকীর্তন এবং রাধাকৃষ্ণের মূর্তিপূজা।

৩। বাংলা সাহিত্য

ষোড়শ শতকে বাংলা কাব্যসাহিত্যে যে প্রবল জোয়ার এসেছিল তার ভগ্নাবশেষ

১০। S. K. De, *Early History of the Vaisnava Faith and Movement in Bengal*, p. 150.

১১। S. K. De, *Padmavali*, Introduction, pp. xxxv-vii.

১২। বিমানবিহারী মজুমদার, 'চৈতন্যচরিতামৃতের উপাদান', ১৩১ পৃষ্ঠা।

ছিলেন চৈতন্য। তিনি কাব্য রচনা করেন নি, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং ভাবকে কেন্দ্র করেই বৈষ্ণব কাব্য বিকশিত হয়েছিল।

চৈতন্যের পূর্বেই বাংলা দেশে কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পদাবলী রচনার সূত্রপাত হয়েছিল, কিন্তু সেগুলি ছিল প্রধানতঃ প্রণয় সঙ্গীত, তাতে আধ্যাত্মিক চিন্তার ইঙ্গিত সন্দেহপূর্ণ ছিল না। চৈতন্যের শিক্ষার প্রভাবিত হয়ে বাঙালী বৈষ্ণব-গীতিকারেরা প্রেমকে আধ্যাত্মিক সাধনার স্তরে উন্নীত করেন। তাঁরা কৃষ্ণলীলা বর্ণনাতেও নিজেদের রচনা আবদ্ধ রাখলেন না, চৈতন্য কৃষ্ণের অবতার রূপে (এবং রাধা ও কৃষ্ণের যুগলাবতার রূপে) পদাবলীতে স্থান লাভ করলেন।

বৈষ্ণব পদাবলী সমগ্রভাবে অবিমিশ্র বাংলা ভাষায় রচিত হয় নি, অনেক পদে ‘ব্রজবুলি’ নামে পারিচিত এক কৃত্রিম ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। পদাবলী সাহিত্যের ‘বাক-পরিমিত ও ভাষানৈপুণ্য সংস্কৃত কবিতার সূত্রেই লব্ধ’। প্রধান সূত্রটি বিরহের; তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রয়েছে বাৎসল্য, অনুরাগ, মিলন। বিষয়বস্তু এবং রসের বৈচিত্র্য পদাবলী সাহিত্যের বিশেষ সম্পদ।

ষোড়শ শতকের পদকর্তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মুরারি গুপ্ত, নরহরি দাস সরকার, বাসুদেব ঘোষ, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, নরোত্তম দাস ও বলরাম দাস। ‘জ্ঞানদাসের পদগুলি রচনা বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়া চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত পদগুলির সমধর্মী; ইহাদের ভাব অত্যন্ত গভীর হইলেও ভাষা অত্যন্ত সরল ও প্রসাদগুণমণ্ডিত।’ গোবিন্দদাস প্রধানতঃ ব্রজবুলি ভাষা ব্যবহার করেছেন; তাঁর রচনায় ‘প্রেমের সুক্ষ্ম ভাববৈচিত্র্য’ সুপরিষ্কৃতিত হয়েছে। সমগ্র পদাবলী সাহিত্যে ‘মানব-জীবনের প্রেম ও বেদনার সুক্ষ্ম সুক্ষ্ম বৈশিষ্ট্যগুলি অপার্থিব আধ্যাত্মিকতার মণ্ডিত হইয়া অপূর্ব শিল্পসুধমার মধ্য দিয়া অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে।’ কালের পরিবর্তন ঘটেছে, যে ভক্তিরস বৈষ্ণব কবিদের গীতিকবিতাকে সজীবিত করেছিল তা শূন্যকরে গেছে, কিন্তু তাঁদের রচনার সাহিত্যিক মূল্য ক্ষুদ্র হয় নি।

বৈষ্ণব সাহিত্যের অপর অংশ ‘কৃষ্ণমঙ্গল’ নামে পরিচিত আখ্যানকাব্য। চৈতন্য যুগের পূর্বেও ‘কৃষ্ণমঙ্গল’ রচিত হয়েছিল। চৈতন্য যুগে গোবিন্দচাৰ্য, মাধবাচাৰ্য প্রভৃতি কবি ‘কৃষ্ণমঙ্গল’ রচনা করেন। ষোড়শ শতকের শেষে রচিত কবিশেখর দৈবকীনন্দন সিরহের ‘গোপালবিজয়’ বিশেষ উল্লেখযোগ্য ‘কৃষ্ণমঙ্গল’ কাব্য।

‘কৃষ্ণমঙ্গলে’ উন্নত কাব্যশিল্পরীতির পরিচয় নেই, আখ্যানভাগ একঘেয়ে, রচনা স্থানে স্থানে গ্রাম্যতাদোষদুষ্ট। পদাবলী সুপ্রচলিত হলে ‘কৃষ্ণমঙ্গল’ের জনপ্রিয়তা ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হয়েছিল।

*

*

*

চৈতন্যের জীবনী অবলম্বন করে বাংলার চারটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাব্য রচিত হয়েছিল। রচনাকালের দিক থেকে এগুলির মধ্যে প্রথম বন্দ্যোবনদাসের ‘চৈতন্য ভাগবত’। সম্ভবতঃ ১৫৪৮ সালে খ্রীষ্ট লেখা হয়েছিল। লেখক ভক্ত ও

সুদৃশ্য ছিলেন; তাঁর কাব্যে নানা জায়গায় ‘শ্রীমদ্ভাগবত’ ও ‘গীতা’ থেকে শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে, ‘শ্রীমদ্ভাগবত’র শ্লোকের আক্ষরিক অনুবাদও রয়েছে। ঐতিহাসিক বিচারে ‘চৈতন্য ভাগবতে’ নানা রকম ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু ষোড়শ শতকের বাংলার ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে এই কাব্যে বহু মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। কাব্যটি সুরে তালে আবৃত্তি ও গান করার উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছিল, মাঝে মাঝে রাগরাগিণীর উল্লেখ আছে। বৃন্দাবনদাস চৈতন্যের অস্ত্যলীলা বর্ণনা না করে কাব্যটি অসম্পূর্ণ রেখে যান—যদিও তিনি কাব্য রচনার পরে দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন। চৈতন্য-চরিতগুণ্ডলির মধ্যে ‘চৈতন্য ভাগবত’ বৈষ্ণব সমাজে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়।

জয়ানন্দের ‘চৈতন্য মঙ্গল’ সম্ভবতঃ আনুমানিক ১৫৬০ সালে রচিত হয়েছিল। কাব্যটি বৈষ্ণব সমাজে আদৃত হয় নি। তার প্রধান কারণ এই যে তিনি চৈতন্যের বন্দনা না করে ‘শিবের নন্দনে’^{১১} বন্দনা করে গ্রন্থাংশভ করেছিলেন এবং গোড়ীস বৈষ্ণব ধর্মের ব্যাখ্যা করেন নি। তাঁর কাব্যে নানা ভাবে বৈষ্ণবীয় রীতি ও ভাব ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে, চৈতন্য-জীবনের তথ্য সম্বন্ধে অনেক ভুল আছে। কিন্তু তিনি সেকালের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে এমন কিছু তথ্য দিয়েছেন যা ঐতিহাসিকের কাছে মূল্যবান। তাঁর ‘সহজ কবিত্বশক্তি’ ছিল। ‘তাহার বর্ণনার অনেকস্থানেই কবি-হৃদয়ের উচ্চতা সঞ্চারিত হওয়ায় গীতিকবিতার স্বাকার উঠিয়াছে।’

কালানুক্রম অনুযায়ী চৈতন্য-চরিত সম্বন্ধে তৃতীয় কাব্য লোচনদাসের ‘শ্রীচৈতন্যমঙ্গল’। সম্ভবতঃ ষোড়শ শতকের ষষ্ঠ দশকের গোড়ার দিকে এটি লেখা হয়েছিল। তিনি ‘শ্রীমদ্ভাগবত’ এবং অন্যান্য নানা শাস্ত্রে সুদৃশ্য ছিলেন এবং বিভিন্ন শাস্ত্র থেকে ভাবানুবাদে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তবে তাঁর প্রধান অবলম্বন ছিল মদুরারি গুপ্তের ‘কড়চা’। তথ্যের দিক থেকে তাঁর কাব্যের ঐতিহাসিক মূল্য কম হলেও ভাববর্ণনার তাঁর কৃতিত্ব আছে, কিন্তু এই কৃতিত্ব প্রধানতঃ চৈতন্যের নবদ্বীপ-লীলাতে সীমাবদ্ধ—অস্ত্যলীলা মোটেই ফুটে উঠে নি। কাব্যটি গান করার জন্য লেখা হয়েছিল, তাই অনেক রাগরাগিণীর উল্লেখ আছে।

চৈতন্য-চরিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণদাস কবিরাজের ‘চৈতন্য-চরিতামৃত’। ঘটনাবর্ণনার দিক থেকে এই মহাকাব্য বৃন্দাবনদাসের ‘চৈতন্য ভাগবতে’র পরিপূরক। ‘চৈতন্য ভাগবতে’ চৈতন্যের নবদ্বীপ-লীলার বিস্তৃত বিবরণ আছে; তাই কৃষ্ণদাস কবিরাজ তার পুনরাবৃত্তি না করে ঘটনাবলি সূত্রাকারে বর্ণনা করেছেন। চৈতন্যের সম্যাসগ্রহণ থেকে তাঁর জীবন ‘চৈতন্য-চরিতামৃতে’ বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। কিন্তু এই মহাগ্রন্থ কেবলমাত্র আখ্যান বর্ণনার সীমাবদ্ধ নয়; গোড়ীস বৈষ্ণব ধর্মের ব্যাখ্যা এর অন্যতম প্রধান ১৭। গোড়ীস বৈষ্ণব সমাজে গণ্যের পূজা প্রচলিত ছিল না।

বিশেষতঃ। রাখাগোবিন্দ নাথ লিখেছেন :

‘শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত’ে জীবনাখ্যান অপেক্ষা দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনাই বেশী। গোড়ার-বৈষ্ণব-ধর্মের সমস্ত মূলতত্ত্ব এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানিকে সমস্ত গোষ্ঠামিশ্রাস্ত্রের সার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; ইহা বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্পদে। তাই এই অপূর্ব গ্রন্থখানি বৈষ্ণবের নিকট পরম আদরণীয়, বেদবৎ মান্য। ইহা বাঙ্গালা-সাহিত্য-ভাণ্ডারেরও একটি অপূর্ব রত্নবিশেষ; কবিত্বের সহিত দার্শনিক তত্ত্বালোচনার এমন সুন্দর ও সহজ সমাবেশ অন্য কোথাও আছে কিনা জানি না; এই গৌর-লীলা-রস-নিবিষ্ট গ্রন্থখানির আর একটি অশুভ বিশিষ্টতা এই যে, ইহা মতই পাঠ করা যায়, ততই পাঠের আকাঙ্ক্ষা বর্ধিত হয়, ততই যেন অধিকতর রূপে ইহার মাধুর্য অনন্তত্ব হইতে থাকে। ...এই বাঙ্গালা গ্রন্থখানির সংস্কৃত-টীকা লিখিয়া শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ইহার অপূর্ব-বিশেষত্বের একটা স্থায়ী নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন।’^{১১৮}

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ‘চৈতন্যচরিতামৃত’ দুটি কারণে অনন্য। প্রথমতঃ, আজ পর্যন্ত কোন বাংলা কাব্যে নিগূঢ় ধর্মতত্ত্বের এমন গভীর আলোচনা হয় নি। দ্বিতীয়তঃ, বাংলা ভাষার সেই অপরিণত যুগে গদ্য সাহিত্যের উদ্ভব হয় নি, ভক্তিমূলক গীতি-কবিতাই সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য ছিল; তত্ত্বালোচনার মাধ্যম ছিল সংস্কৃত। ভাষা ও সাহিত্যের সেই পরিবেশে, বাংলা দেশ থেকে বহু দূরে সংস্কৃত চর্চার ব্যস্ত গোষ্ঠামীদের সান্নিধ্যে থেকে, কৃষ্ণদাস কবিরাজ নিজের ভক্তি ও পাণ্ডিত্যের বলে মাতৃভাষার নতুন শক্তি সঞ্চার করলেন, জনগণের ভাষার ভাবপ্রকাশ-ক্ষমতা কতদূর প্রসারিত হতে পারে তা প্রমাণ করলেন। দূর্ভাগ্যক্রমে তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে পারেন এমন লেখক আর বাংলার মাটিতে জন্মগ্রহণ করলেন না।

‘চৈতন্যচরিতামৃত’ রচয়িতার সংস্কৃতে গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি বহু সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, দূরত্ব সংস্কৃত কবিতা রচনা করেছেন, সংস্কৃত শ্লোকের ব্যাখ্যা মূখে নানা স্থানে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করেছেন। হিন্দী ও ফারসী শব্দ ও বাক্যরীতি ব্যবহারেও তাঁর অসুবিধা হত না; এটা বোধ হয় দীর্ঘকাল বন্দাবনে বাসের ফল। বাংলা হিন্দী অংশগুলিতে তাঁর কবিত্বশক্তি প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু তিনি প্রধানতঃ কবি বা আখ্যানগ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন না, তিনি ছিলেন ভাষিক। বিভিন্ন ভাষা থেকে শব্দ আহরণ করে তিনি তত্ত্বালোচনার উপযোগী জোরালো এবং তীক্ষ্ণ রচনাভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন। বুদ্ধ বললে—যখন তিনি ছিলেন ‘বুদ্ধ জরাতুর অশ্ব বধির’ তখন—এমন মহাগ্রন্থ রচনার আর কোন দৃষ্টান্ত নেই।

এই জটিল গ্রন্থ লেখা হয়েছিল পড়বার জন্য, গান করবার জন্য নয়। তবে দ্রিস্টী হচ্ছে লেখা কাব্যংশগুলি সূত্র দিয়ে আধাঙ্গী করা যেত।

১১৮। রাখাগোবিন্দ নাথ, ‘শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত’ের ভূমিকা, ৩-৪ পৃষ্ঠা।

বৰ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়ার অদূরে কামটগুদে সম্পন্ন বৈষ্ণৱ পরিবারে কৃষ্ণদাস কবিরাজের জন্ম হয়েছিল। তাঁর জন্মকাল ও মৃত্যুকাল সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায় না। তাঁর মহাগ্রন্থ রচনাকাল সম্বন্ধে দুটি মত প্রচলিত আছে। এক মতে গ্রন্থসমাপ্তি ১৫৮১ সালে, অন্য মতে ১৬১২ সালে।

কাব্যরস এবং দার্শনিক তত্ত্ববিচারের দিক থেকে ‘চৈতন্যচরিতামৃত’ অতি উচ্চস্তরের গ্রন্থ হলেও ঐতিহাসিক বিচারে এতে নানারকম ত্রুটি লক্ষ করা যায়। প্রধান ত্রুটি অলৌকিক ঘটনা বর্ণনা এবং অতিশয়োক্তি। চৈতন্য-জীবনের উপাদান সংগ্রহে ত্রুটি আছে। দার্শনিক তত্ত্ববিচার প্রসঙ্গে রূপ-সনাতন-জীবের মত চৈতন্যের উপর আরোপ করা হয়েছে। তথাপি চৈতন্য-জীবনের ঐতিহাসিক পর্যালোচনার জন্য এই গ্রন্থই সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদান এবং বাংলাভাষার গোড়ার বৈষ্ণব দর্শন ব্যাখ্যার এটি সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য আকর।

চৈতন্য মূগের পূর্বে বাংলা সাহিত্যের বিষয় ছিল পৌরাণিক গল্প, দেবতার মাহাত্ম্য কাহিনী ও কৃষ্ণলীলা। চৈতন্য-জীবনী রচনা বাংলা সাহিত্যকে এক নতুন খাতে প্রবাহিত করল। ‘এক জীবিত ব্যক্তির চরিত্র সাহিত্যের বিষয়ীভূত হইল।’ অতীত থেকে মানুষের মন বর্তমানের দিকে ফিরে এল, অথচ কৃষ্ণলীলার সঙ্গে গৌর-লীলার ক্ষিপ্রে অতীতের সঙ্গে বর্তমানের যোগসূত্র রক্ষা করা হল।

বৈষ্ণব সাহিত্যের বাইরে ষোড়শ শতকের শ্রেষ্ঠ কাব্য কবিকঙ্কণ মদুকুন্দরাম চক্রবর্তীর ‘চণ্ডীমঙ্গল’। দেবী চণ্ডীর স্বপ্নাদেশ অনুযায়ী রচিত এই কাব্য তাঁরই বঙ্গনাগীতি। তিনি ‘উগ্রা, প্রচণ্ডা, ধ্বংসাত্মকা শক্তি’ রূপে মদুকুন্দরামের কল্পনায় আবির্ভূতা হন নি; তিনি এসেছেন ‘শমদগুণপ্রদানা, ভক্তবৎসলা, কল্যাণরূপিণী’ মাতার রূপে। তিনি অভয়া। কাব্যটির আসল নাম ‘অভয়া মঙ্গল’।

মদুকুন্দরামের পূর্ববর্তী চণ্ডীমঙ্গলের কবি ‘বিজয়’ মাঘবের কাব্যে বৈষ্ণব ভাব ও কাব্যরীতির প্রভাব বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়। ‘মদুকুন্দরামে এই বৈষ্ণব ভাবপ্রাধান্য অনেকটা ক্ষীণ হইরাছে। ইহার প্রধান কারণ তাঁহার চৈতন্য-প্রবর্তিত প্রেমধর্মের প্রতি অনাস্থা বা পদাবলী সাহিত্যের মাঘবের প্রতি উদাসীন্য নহে। তিনি তাঁহার দেববন্দনার মধ্যে চৈতন্যদেবের অলৌকিক চরিত্র-মাঘব ও সর্বভূতে করুণার প্রণালি রচনা করিয়াছেন।’^{১১} ...তাঁহার কাব্যের অন্যতম বৈষ্ণবপ্রভাব লক্ষিত না হইলেও তাঁহার নারিকার রূপবর্ণনার পদাবলীর কাব্যকোমল মাঘব সূপারিস্কৃত। ...গ্রন্থের অন্যান্য অংশে যে কবি বদ্ব্যপ্রচলিত

১১। ‘অবনীতে অবতার / চৈতন্যরূপেতে ধীর / বীকব সম্মাদীনগ্নোদধি’।

বৈষ্ণবপ্রভাবে আত্মসমর্পণ করেন নাই তাহার কারণ তাঁহার পরিণত গিষ্ণুজ্ঞান ও বিবরের স্বভাবধর্ম সম্বন্ধে স্ফুটতর সঙ্গতিবোধ।^{১২০}

চৈতন্য-পূর্ববর্তী যুগেও চণ্ডীমঙ্গল রচনার প্রথা ছিল; ‘চৈতন্যভাগবতে’ বন্দাবনদাস ‘মঙ্গলচণ্ডীর গীত’ উল্লেখ করেছেন। সম্ভবতঃ মানিক দত্ত চণ্ডী-মঙ্গল কাব্যের ‘আদ্য কবি’ ছিলেন। ষোড়শ শতকে চণ্ডীমঙ্গল-রচয়িতা রূপে ‘বিজ মাধব’ এবং আরো কয়েকজন কবির নাম পাওয়া যায়; কিন্তু মনুকুন্দরামের সঙ্গে তাঁদের তুলনা হয় না। ‘চৈতন্য ভাগবত’ ও ‘চৈতন্যচরিতামৃত’ বাদ দিলে মনুকুন্দরামের ‘চণ্ডীমঙ্গল’ ষোড়শ শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ বাংলা কাব্য। নিছক ‘সাহিত্যের ও শিল্পের বিচারে’ মনুকুন্দরাম বন্দাবনদাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের উপরে স্থান দাবি করতে পারেন। শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় বলেছেন, ‘মধ্য যুগের মঙ্গলকাব্যগোষ্ঠীর মধ্যে যে একখানি কাব্য সংকীর্ণ ধর্মগত প্রয়োজন ছাড়াইয়া সার্বভৌম রসস্বীকৃতি লাভ করিয়াছে তাহা মনুকুন্দরামের কবিকঙ্কণ-চণ্ডী’।

মনুকুন্দরামের কাব্য সম্ভবতঃ ১৫৭৯ সালে রচিত; ইহা ‘চৈতন্যচরিতামৃত’র পূর্ববর্তী। কাব্যে মানসিংহের (বাংলা ও উড়িষ্যার সুবাদার, ১৫৯৪—১৬০৫) উল্লেখ আছে, কিন্তু কাব্যটি যে তাঁর শাসনকালে রচিত হইয়াছিল একথা স্পষ্টভাবে বলা হয় নি। কাব্যের এই অংশটি কবি কতৃক পরে সংযোজিত হতে পারে, পরবর্তী কোন লিপিকর দতৃক প্রসিক্তও হতে পারে।

কাব্যের অন্তর্ভুক্ত আত্মকাহিনী থেকে জানা যায়, মনুকুন্দরামের নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার অঙ্গগত দামদুয়া বা দামিন্যা গ্রামে। স্থানীয় ভিহদার মামদ সরিফের অত্যাচারে সন্ত্রস্ত হয়ে তিনি স্বগ্রাম ত্যাগ করেন এবং অনেক দূঃখকষ্ট সহ্য করে মেদিনীপুর জেলার অঙ্গগত আরড়া গ্রামে উপস্থিত হন। পথে চণ্ডী তাঁকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে চণ্ডীমঙ্গল রচনা করতে আদেশ দেন। আরড়া গ্রামে তিনি ব্রাহ্মণভূমির রাজা ঝাঁকুড়া রায়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ঝাঁকুড়া রায়ের পুত্র রঘুনাথ রায়ের রাজত্বকালে (১৫৭০—১৬০৪) কাব্যটি রচিত হয়।

মনুকুন্দরামের রচনা অনেকটা ‘নাট্যধর্মী’। অনেক ক্ষেত্রেই তিনি কবিসুন্দর ভাষার পদ্ধতি ত্যাগ করে বিভিন্ন পাত্রপাত্রীর উত্তর-প্রত্যুত্তরের মাধ্যমে আখ্যায়িকাকে রূপ দিয়েছেন। এই রীতি চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করে তুলেছে। নারীচরিত্র এবং শঠ ও স্বার্থান্বেষী পুরুষের চরিত্র অঙ্কনে তিনি বিশেষ সাফল্য লাভ করেছেন।

মনুকুন্দরামের পার্শ্বে ছিল, সংস্কৃত সাহিত্যে ও অলংকারে বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। কিন্তু তিনি সরল, অনাড়ম্বর ভাষা ব্যবহার করেছেন। তাঁর সহজ কবিত্বশক্তি প্রকাশের জন্য আলংকারিক কাঠামোর প্রয়োজন হয় নি। তিনি ধর্ম-ভীরু ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু মানবধর্ম তাঁর ব্যক্তিগত প্রসারিত করিয়াছিল। ‘তাঁহার সম্বন্ধে হইতে কেহই বঞ্চিত হয় নাই—না বনের তুচ্ছতম পশু, না গ্রামের
২০। শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় ও বিমলপ্রতি চৌধুরী সম্পাদিত ‘কবিকঙ্কণ-চণ্ডী’, ভূমিকা।

দুর্গতত্ত্ব মানদ্বয়।' তিনি নিশ্চয় বর্ণের বিভিন্ন জাতির বর্ণনা করেছেন, ভদ্র মনুষ্যমানবের ধর্মভিত্তিক দিনকৃত্য সম্বন্ধেও সঙ্গত উল্লেখ করেছেন, নগর পত্তন বর্ণনা উপলক্ষে বিভিন্ন শ্রেণীর মানবের চেহারা 'সামান্য রেখাংকনে সমৃদ্ধজ্ঞান' করে তুলেছেন। বর্ণনা উপলক্ষে মাঝে মাঝে 'পুরানো বাঙ্গালা সাহিত্যে সব চেয়ে দুর্লভ' কৌতুক রস (humour) ফুটে উঠেছে।

মুকুন্দরামের পদ্যবৈচিত্র্য চণ্ডীমঙ্গল কাব্যগুণিতে বাস্তবতার প্রবাহ প্রবেশ করেছিল, কিন্তু তাঁর কাব্যেই বাস্তবতার 'শ্রেষ্ঠতম সাবলীলতম প্রকাশ'। তবে তাঁর বাস্তববোধের মধ্যে 'ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতি-সাধনার আদর্শ' এবং 'কবিজন-সুদলভ আদর্শ প্রীতি'র সংমিশ্রণ ছিল। তাঁর 'পরিবেষণ-নৈপুণ্য' এমনই ছিল যে তাঁর কাব্য থেকে 'সমকালীন সামাজিক অবস্থার প্রচুর উপকরণ সংগ্রহ করা যায়'। কিন্তু তিনি সমাজের বাইরের ছবি অঙ্কন করেই তৃপ্ত থাকেন নি, 'সমাজ-জীবনের স্বচ্ছন্দ-লীলায়িত গতিচন্দ্র, ইহার বহির্ঘটনার অন্তরালশায়ী মর্মস্পন্দন (তাঁর রচনায়) চমৎকার ভাবে' ফুটে উঠেছে। মধ্য যুগের কোন কাব্যে বাঙালী-জীবনের এমন পরিপূর্ণ চিত্র পাওয়া যায় না। এদিক থেকে মুকুন্দরামের কাব্য ঐতিহাসিকের কাছে বিশেষ মূল্যবান।

'দুঃখের তীব্র নগ্ন রূপ' মুকুন্দরামের কাব্যে নানা স্থানে 'জীবন্ত ও উজ্জ্বল' ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। হয়তো তাঁর নিজের জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা—শাসকের অত্যাচার ও দারিদ্র্যের পীড়ন—এভাবে কাব্যরচনাকে প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু তাঁকে দুঃখবাদী কবি বলা যায় না, তাঁর বর্ণনায় 'দুঃখক্লিষ্ট মনের স্থিতিস্থাপকতা' বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

সপ্তদশ শতকে বৈষ্ণবদের রচিত পদাবলী ও নিবন্ধগুলিতে কোনরকম নতুন বা মৌলিক বিকাশের লক্ষণ দেখা যায় না। এই শতকের বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রাচুর্য আছে, কিন্তু বৈচিত্র্যের অভাব; প্রতিভার স্ফুরণ নেই। পদাবলী সাহিত্যে গতানুগতিক রীতির আধিক্য সুস্পষ্ট।

ভারত-আখ্যান রচয়িতা কাশীদাস দেব (শান্ডিল্য গোত্রীয় কায়স্থ) সম্ভবতঃ বর্ধমান জেলার অন্তর্গত সিকি (সিকি?) গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। মোটামুটি বলা যায়, তিনি সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধের লোক। তিনি সমগ্র মহাভারত রচনা করেন নি।

আদি সভা বন বিরাটের কতদূর

ইহা রচি কাশীদাস গেল স্বর্ণপদুর।

পরে একাধিক কবি তাঁর অসমাপ্ত রচনা সমাপ্ত করেন। বিভিন্ন কবির রচনার সংমিশ্রণে কাব্যটি অষ্টাদশ শতকের সূচনার স্বরূপ গ্রহণ করেছিল সেটি শ্রীরামপুর

মিশন প্রেসে ছাপা হয়েছিল ১৮০০ সালে। সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল, ১৮৩৬ সালে; সম্পাদক ছিলেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালংকার (ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের অন্যতম শিক্ষা গুরু)। বইটি জনপ্রিয় হয়েছিল, তাই বটতলার প্রকাশকেরা এটি ছাপিয়ে সম্ভার বিক্রয় করত। তারা শ্রীরামপুর মিশন সংস্করণের উপর নির্ভর না করে নানারকম পুঁথি ব্যবহার করেছিল। অপর একটি সংস্করণের সম্পাদক গৌরীশংকর ভট্টাচার্য লিখেছেন: ‘দোকানী পসারী পৰ্যন্ত সকলে কাশীদাসি মহাভারত পড়িতে আরম্ভ করে তাহাতে ছাপাকারেরা বাস্তব্যর ঐ মহাভারত ছাপিয়া অনেক লভ্য করিয়াছিলেন...মুদ্রের প্রতি প্রার কেহ দৃষ্টিপাত রাখিলেন না, তাহাতেই কাশীদাসি অভিপ্রায় সকল বিপরীত হইয়া উঠিল...।’

যে যুগে ইংরেজি শিক্ষার প্রচার সুরু হয়েছিল সেই যুগে মহাভারতের এই জনপ্রিয়তা বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়। মহাভারত ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করে শ্রীরামপুরের মিশনারীরা বাংলায় জনশিক্ষার এক নতুন ব্যবস্থার ইংগিত দিয়েছিলেন।

সপ্তদশ শতকে রামায়ণী কথা অবলম্বন করে কয়েকটি কাব্য রচিত হয়েছিল। এই শ্রেণীর কবিদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য নিত্যানন্দ আচার্য—যিনি ‘অদ্ভুত-আচার্য’ নামে পরিচিত হয়েছিলেন।

ধর্মঠাকুরের পূজা ও কাহিনী অবলম্বন করে সপ্তদশ শতকে কয়েকটি কাব্য ও নিবন্ধ রচিত হয়েছিল। এই সব রচনার কোন সাহিত্যিক মূল্য নেই, তবে লোক সংস্কৃতি এবং জনসাধারণের ধর্মজীবন সম্বন্ধে আলোচনার এদের একটি বর্ণিত স্থান আছে। ধর্মমঙ্গল কাব্যের রচয়িতাদের মধ্যে প্রথম রূপরাম চক্রবর্তী সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে এই ‘গীত’ লিখেছিলেন। সীতারাম দাস একটি ধর্মমঙ্গল এবং একটি মনসামঙ্গল রচনা করেন। সম্ভবতঃ বংশীদাস (বা বংশীবদন) চক্রবর্তীর ‘পদ্মাপুরাণ’ (মনসামঙ্গল) সপ্তদশ শতকে রচিত হয়েছিল। মনসামঙ্গলের কবিদের মধ্যে কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ সর্বশ্রেষ্ঠ।

মোগল আমলে মুসলমান কবিরা বাংলার কাব্য রচনা আরম্ভ করেন। তাদের কর্মস্থল ছিল চট্টগ্রাম ও আরাকান। সারিবিদ খাঁ (শাহ বরিদ খাঁ) প্রথম বিদ্যাসুন্দর কাব্য (‘পাণ্ডালিকা’) রচনা করেন। তিনি কিছু সংস্কৃত জানতেন; তাঁর কাব্যে সংস্কৃত শব্দাকের উদ্ভৃতি এবং সংস্কৃত থেকে নেওয়া সাধু বাংলা শব্দের ব্যবহার বিশেষ লক্ষণীয়।

আরাকান-রাজসভার পুষ্টপোষকতার দৌলত কাজী এবং আলাওল ‘অনু-বাদ্যক প্রণয়কাব্য’ রচনা করেন। আরাকানীরা তাদের মাতৃভাষা—অর্থাৎ

স্থানীয় ভাষা—ব্যবহার করত। কিন্তু তাদের সঙ্গে বাংলার নানাতাষে যোগ ছিল; চট্টগ্রাম দীর্ঘকাল তাদের শাসনাধীন ছিল। চট্টগ্রাম অঞ্চলের মুসলমানেরা আরাকানে যেত, এবং অনেকে রাজকর্মচারীর পদ লাভ করত।^{২১}

আরাকানের রাজা ‘প্রীসুধর্মা’র (১৬২২-৩৮) ‘লক্ষর-উজীর’ আশরাফ খাঁর অনুরোধে দৌলত কাজী ‘সতী মল্লনা’ বা ‘লোরচন্দ্রানী’ কাব্য রচনা করেন। রচনা কাল সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতকের তৃতীয় দশক। এই কাব্যে কীর্ত্তিশাস্ত্র উল্লেখযোগ্য বিকাশ লক্ষ্য করা যায়।

আলাওল সম্ভবতঃ চট্টগ্রাম অঞ্চলের লোক ছিলেন। অল্প বয়সে তিনি ফার্সি জলদস্যুদের হাতে বন্দী হন। তারা তাঁকে আরাকানে নিয়ে বিক্রয় করে। সেখানে তিনি ‘রাজ-আসোনার’ (ঘোড়সওয়ার?) রূপে নতুন জীবন আরম্ভ করেন। পরে তিনি ক্রমান্বয়ে রাজমন্ত্রী সুলেমান, রাজকন্যার প্রধান ওমরাহ মাগন ঠাকুর এবং অপর এক রাজার অমাত্য আর এক সুলেমানের অনুরূহ লাভ করেন। এঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি দৌলত কাজীর অসমাপ্ত কাব্য সমাপ্ত করেন এবং তাঁর প্রেরিত কাব্য ‘পদ্মাবতী পাণ্ডালী’ রচনা করেন। এটি অযোধ্যার অন্তর্গত জয়স গ্রাম নিবাসী হিন্দী কবি মালিক মোহাম্মদের রচিত ‘পদ্মাবতী’ কাব্যের (রচনাকাল আনুমানিক ১৫৪০-১৫৪২) মোটামুটি স্বাধীন অনুবাদ। বিষয় চিত্তোরের রাণী পদ্মিনীর কাহিনী। সম্ভবতঃ আলাওলের কাব্য ১৬৫১ সালে রচিত হয়েছিল। তিনি আরো কয়েকটি কাব্য লিখেছিলেন।

আরাকানের বাইরে—চট্টগ্রামে—সৈয়দ সুলতান পদাবলী এবং মুসলমান ধর্ম নিবন্ধ রচনা করেন। আর একজন কবি ‘মুজাফ-হোসেন’ কারবালার বুদ্ধ-কাহিনী ফার্সী থেকে বাংলার অনুবাদ করেন।

মুসলমানদের বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রবেশ সপ্তদশ শতকের ইতিহাসে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়। মোগল পাদশাহী শাসন সুসংবদ্ধ হবার পরে এটা ঘটেছিল, কিন্তু কোন মোগল সম্রাট বা রাজকর্মচারীর পৃষ্ঠপোষকতা এর পিছনে ছিল না। কবিদের কর্মক্ষেত্র ছিল বাংলার পূর্ব-দক্ষিণ প্রান্ত চট্টগ্রাম অঞ্চলে এবং তৎসংলগ্ন আরাকানে। বাংলার অন্য কোন অঞ্চলে এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।

দৌলত কাজী এবং আলাওলের রচনায় সুফী প্রভাব সুস্পষ্ট। আলাওল বিভিন্ন ভাষায়—অরবী-ফার্সী-সংস্কৃত-বাংলা-হিন্দীতে—অধিকার লাভ করেছিলেন। তাঁর জীবন-কাহিনী আলোচনা করলে স্বভাবিক ভাবেই প্রশ্ন জাগে, আরাকান থেকে তিনি এ রকম শিক্ষালাভ করলেন কিভাবে? হয়তো তাঁর আদি বাসস্থান চট্টগ্রামেই এর সূত্রপাত হয়েছিল। তিনি অরবী-ফার্সী শব্দ খুবই কম ব্যবহার করেছেন। সৈয়দ সুলতানের অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি এক নতুন

আলোর ইঙ্গিত দেয়। তিনি মুসলমান নবীদের সঙ্গে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব-কৃষ্ণকেও নবী বলে মেনে নিয়েছেন। তাঁর রচনায় বেদের উল্লেখ আছে, কৃষ্ণের চমৎকার রূপবর্ণনা আছে। দ্বুর্ভাগ্যের বিষয়, যমের ক্ষেত্রে উদারতার এই বিচিহ্ন স্ফটিকগুলি ‘কাফের’ ও ‘মবনের’ মধ্যে সেতুবন্ধন করতে পারে নি।

নবাবী আমল

১। মুর্শিদকুলি খাঁ

প্রাদেশিক শাসনকর্তা বা সুবাদারকে সাধারণ ভাবে বলা হত 'নবাব'। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুকাল (১৭০৭) পর্যন্ত নবাবেরা বাদশাহের কর্তৃত্বাধীনে কাজ করতেন; তাঁদের নিয়োগ, পদচ্যুতি, বদলি প্রভৃতি বাদশাহের ইচ্ছার উপর নির্ভর করত। ১৬৮৮ সালে আওরঙ্গজেব শায়েস্তা খাঁকে বাংলা থেকে আগ্রার বদলি করেন। পরবর্তী সুবাদার খাঁ-ই-জহান নিয়োগের পর কয়েক মাসের মধ্যে পদচ্যুত হন। ইব্রাহিম খাঁ দীঘলকাল সুবাদারী করার পর শোভা সিংহ এবং রহিম খাঁর বিদ্রোহ দমনে ব্যর্থতার জন্য বরখাস্ত হন (১৬৯৭)। তাঁর পরবর্তী সুবাদার, আওরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম-উশ-শান, ১৬৯৭ সালে বাংলার শাসনভার গ্রহণ করেন। ১৭০৩ সালে সত্ৰাটের নির্দেশে বিহারও তাঁর শাসনাধীন হয় এবং তাঁর শাসনকেন্দ্র ঢাকা থেকে পাটনায় পরিণত নেওয়া হয়। তাঁর মৃত্যুকাল (১৭১২) পর্যন্ত তিনি নামে বাংলার সুবাদার ছিলেন, কিন্তু কার্যভার ন্যস্ত ছিল কমান্ডরে দু'জন সহকারী সুবাদারের উপর। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন তাঁর পুত্র ফররুখ-সিরর (১৭১০ সাল পর্যন্ত), আর একজন খাঁ-ই-আলম। আওরঙ্গজেবের পরবর্তী সম্রাট প্রথম শাহ আলম বাহাদুর শাহের (১৭০৭-১২) পর দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন তাঁর পুত্র জাহাঙ্গীর শাহ (১৭১২)। তিনি খাঁ-ই-আলমকে বাংলার স্থায়ী সুবাদার রূপে বহাল রাখেন। জাহাঙ্গীর শাহকে পরাজিত করে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন ফররুখ-সিরর (১৭১০-১৯)। তিনি খাঁ-ই-আলমকে বরখাস্ত করে বাংলার সুবাদারী দিলেন তাঁর এক শিশু পুত্রকে, কিন্তু শাসনকার্যের দায়িত্ব দেওয়া হল মুর্শিদকুলি খাঁকে (১৭১৩)। কয়েক মাস পরে শিশুর মৃত্যু হল, সুবাদার নিযুক্ত হলেন মীর জুমলা, কিন্তু মুর্শিদকুলি তাঁর পুত্র দারিবে বহাল রাখলেন। মীর জুমলা কখনও বাংলার আসেন নি।

ফররুখ-সিরর ১৭১৭ সালে মর্শিদকুলিকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন।

১৭১৭ সালের পরে দিল্লীর কোন সম্রাট বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন নি। বাংলার শাসনকর্তৃপক্ষ দখল করা হত বংশানুক্রমিক অধিকারে অথবা বাহাদুরে; দিল্লীর সম্রাটকে তাঁর সার্বভৌম অধিকারের স্বীকৃতি হিসাবে প্রচুর নজদানা দিয়ে তাঁর অনুমোদন নেওয়া হত। মোগল পাদশাহীর অস্তগামী ছায়া দীর্ঘকাল পরে ইংরেজেরা সিরিয়ে দিয়েছিল। মর্শিদকুলি থেকে সিরাজউদ্দৌলা পর্যন্ত বাংলার পাঁচ জন নবাব স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করেছিলেন, কিন্তু পাদশাহের সার্বভৌম অধিকার অস্বীকার করেন নি। মীরজাফর এবং মীর কাসিম ইংরেজের কর্তৃপক্ষ মানতে বাধ্য হয়েছিলেন, কারণ ইংরেজের সাহায্যেই তাঁরা বাংলার মসনদ অধিকার করেছিলেন। মীর কাসিম কিছুকাল পর এই কর্তৃপক্ষ অস্বীকার করে রাজ্য হারালেন। মীর জাফরের বংশীয় নবাবেরা ছিলেন ইংরেজের হাতের পুতুল। ১৭৯০ সালে লর্ড কর্নওয়ালিস মর্শিদাবাদ থেকে নিজামত আদালত কলকাতার নিয়ে এসেছিলেন এবং ফৌজদারী বিচার-ব্যবস্থার নবাবের নামমাত্র কর্তৃপক্ষের বিলোপ করেছিলেন।

চল্লিশ বৎসর (১৭১৭-৫৭) বাংলার নবাবেরা কামত্ব স্বাধীন ছিলেন। এই যুগকে 'নবাবী আমল' বলা যায়। ১৭৫৭ থেকে ১৭৯০ পর্যন্ত ইংরেজেরা রাজনৈতিক কারণে নবাবীর কাঠামোে বজায় রেখেছিল। এই যুগকেও নবাবী আমলের অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

মর্শিদকুলির নবাবী পদে নিয়োগের পর থেকে বাংলার যে স্বাধীনতা লাভ হল তার মূল কারণ ছিল মোগল পাদশাহীর ক্রমবর্ধমান দৌর্বল্য। এর সূত্রপাত হয়েছিল আওরঙ্গজেবের সন্দীর্ঘ জীবনের শেষ দিকে। প্রথম শাহ আলম বাহাদুর শাহের সময় থেকেই সাম্রাজ্যের কাঠামোতে প্রকাশ্য ভাঙন আরম্ভ হয়। মোহাম্মদ শাহের রাজত্বকালে (১৭১৯-৪৮) ভাঙনের গতি অপ্রতিহত হল। নাদির শাহের আক্রমণ (১৭৩৮-৩৯) বাদশাহী মর্যাদা ধ্বংস করে দিল। মোগল সাম্রাজ্য ক্রমশে শারিত একটি সুসংযুক্ত মতদেহে পরিণত হল। নাদির শাহের অনুবর্তী হলেন আহম্মদ শাহ আবদালী। ১৭৪৮ সাল থেকে ১৭৬৭ সালের মধ্যে তিনি স্বারস্বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। মোহাম্মদ শাহের পুত্র আহম্মদ শাহ (১৭৪৮-৫৪) তাঁর উজীরের ষড়যন্ত্রে রাজ্য ও প্রাণ হারালেন। পরবর্তী সম্রাট তিরতীর আলমগীরের (১৭৫৪-৫৯) ক্ষেত্রেও ঠিক এই ঘটনাই ঘটল। তাঁর পুত্র তিরতীর শাহ আলম উজীরের ভয়ে দিল্লী ত্যাগ করে অসোম্যার নবাবের আশ্রয় নিয়ে প্রাণ বাঁচালেন। তাঁর কাছ থেকেই কোম্পানী বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী নিয়েছিল (১৭৬৫)।

সাম্রাজ্যের এই অবস্থার দিল্লীর পক্ষে প্রদেশগুণ্ডিল উপর কর্তৃপক্ষ বজায় রাখা সম্ভবপর হইল। বাংলার মত অসোম্যার এবং হায়দরাবাদেও স্বাধীন শাসক বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু সমগ্রই আফগান-আওরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারীক

মৌখিক সম্মান দেখানো হত। কোন স্বাধীন প্রাদেশিক শাসক স্বাধীনতাসূচক উপাধি গ্রহণ করতেন না। সিংহাসন লাভের ব্যবস্থা আইনের দিক থেকে পাকা করার জন্য প্রাদেশিক শাসকেরা বাদশাহের অনুমোদন আবশ্যিক মনে করতেন। সন্ন্যাসেরা এই সুযোগ ব্যবহার করতেন তাঁদের কাছ থেকে টাকা আদায়ের জন্য। যিনি বেশি টাকা দিতেন তাঁকেই সুবাদারীর জন্য বাদশাহী সনদ দেওয়া হত। একজনকে টাকা নিয়ে সনদ দিয়ে অন্যকে আবার একই পদের জন্য সনদ দিতে বাদশাহী দরবারের আপত্তি থাকত না—যদি দ্বিতীয় ব্যক্তি টাকা দিত। ১৭২২ সালে (অমোখ্যার নবাব বংশের প্রতিষ্ঠাতা) সাদাত খাঁকে মোহাম্মদ শাহ অমোখ্যার সুবাদার নিযুক্ত করেন। সাদাত খাঁ হাতীর পিঠে চড়ে দিল্লী থেকে অমোখ্যার দিকে যাত্রা করলেন, কিন্তু তিনি হাতীর লেজের দিকে মৃদু রেখে হাওদায় বসলেন। তাঁর এক সঙ্গী এই অশুভ ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করার তিনি বললেন, তাঁর পরবর্তী অমোখ্যার সুবাদার তাঁর পিছনে আসছেন কিনা তাই তিনি দেখছেন। এই কাহিনী থেকে বাদশাহী দরবারের কর্মপদ্ধতির কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।

ইতিহাসের মুর্শিদকুলি খাঁর নাম ছিল মোহাম্মদ হাদি। মুর্শিদকুলি খাঁ তাঁর উপাধি। আরো কয়েকটি উপাধি ছিল : কারভল খাঁ, জাফর খাঁ, আলাউদ্দৌলা জাফর খাঁ নাসিরী নাসির জঙ্গ মৃতমন-উল-মূলুক। ইংরেজদের কাগজপত্রে ও বইতে তাঁকে সাধারণতঃ জাফর খাঁ রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। উচ্চপদস্থ মুসলমানদের ক্ষেত্রে অনেক সময় উপাধিকে ব্যক্তিগত নামের মত ব্যবহার করা হত।

মুর্শিদকুলি ছিলেন ব্রাহ্মণ সন্তান। ভারতে আগত পারস্য নিবাসী এক মুসলমান তাঁকে ধর করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে তাঁর নাম দিচ্ছিলেন মোহাম্মদ হাদি। তিনি হাদিকে পারস্যের অন্তর্গত ইল্লাহানে নিয়ে যান এবং ফার্সী ভাষায় সুশিক্ষিত করেন। পরে পালক প্রভুর সঙ্গে হাদি ভারতে ফিরে আসেন। এই পালক প্রভু আওরঙ্গজেবের আমলে বাংলার, দক্ষিণ ভারতে এবং দিল্লীতে রাজস্ব বিভাগে উচ্চ পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর অধীনে কাজ করে হাদি রাজস্ব সংক্রান্ত কাজে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। ১৬৯০ সালে তিনি পালক প্রভুর সঙ্গে আবার পারস্যে চলে যান, ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন তাঁর মৃত্যুর পরে—সম্ভবতঃ ১৬৯৬ সালে। অল্পদিন পরে—সম্ভবতঃ ১৬৯৮ সালে—আওরঙ্গজেব তাঁকে হায়দরাবাদের দেওয়ান এবং একটি অঞ্চলের ফৌজদার নিযুক্ত করেন। তাঁর কর্মদক্ষতার স্মৃতি হয়ে সন্যাস ১৭০০ সালের নভেম্বর মাসে তাঁকে বাংলার দেওয়ান নিযুক্ত করেন। মোগল সাম্রাজ্যের শাসনবিধি অনুসারী দেওয়ান ছিলেন প্রাদেশিক রাজস্ব বিভাগের সর্বমুখ্য কর্তা। তিনি সুবাদারের অধীন

ছিলেন না ; তাঁকে জবাবদিহি করতে হত সমগ্র সাম্রাজ্যের দেওয়ানের কাছে— মীর অফিস ছিল দিল্লীতে । ক্রমে হাদির উপর দেওয়ানী ছাড়া অতিরিক্ত দায়িত্ব ন্যস্ত হল । তিনি মক্কা-সুদাদাদ, মেদিনীপুর, বর্ধমান ও হুগলীর ফৌজদার হলেন এবং শ্রীহট্টের ফৌজদারী দেওয়া হল তাঁর মনোনীত এক ব্যক্তিকে । ফৌজদার রূপে তিনি বাংলার অধিবেশের উপর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও ফৌজদারী মামলার বিচারকের কাজ করতেন । ১৭০২ সালে তিনি মর্শিদকুলি খাঁ উপাধি লাভ করলেন (বাংলায় আসার আগেই তাঁর উপাধি হয়েছিল কারতলব খাঁ) । ১৭০৩ সালে তিনি উড়িষ্যার সহকারী সুবাদার (পরে সুবাদার), ১৭০৪ সালে বিহারের দেওয়ান এবং ১৭০৭ সালে বাংলার সহকারী সুবাদার নিযুক্ত হন । কিন্তু ১৭০৮—৯ সালে তাঁর ভাগ্য পরিবর্তিত হল । তিনি বাংলার দেওয়ানী এবং উড়িষ্যার সুবাদারী হারালেন, তাকে দাক্ষিণাত্যের দেওয়ান নিযুক্ত করা হল । তখন আওরঙ্গজেবের মৃত্যু হয়েছে, সিংহাসন অধিকার করেছেন প্রথম শাহ আলম বাহাদুর শাহ ।

১৭০৮-৯ সালে মর্শিদকুলি ছিলেন দাক্ষিণাত্যে । ১৭১০ সালের প্রথম দিকে তিনি আবার দেওয়ান হয়ে বাংলার প্রত্যাবর্তন করলেন । ১৭১১ সালে তাঁর এই পদের সঙ্গে যুক্ত হল মেদিনীপুর ও হুগলী বন্দরের ফৌজদারী । সম্রাট ফররুখ-সিররের রাজত্বকালে তিনি ক্রমান্বয়ে বাংলার সরকারী সুবাদারী (১৭১৩), উড়িষ্যার সুবাদারী (১৭১৪) এবং বাংলার সুবাদারী (১৭১৭) লাভ করলেন । ১৭১৭ সাল থেকে মৃত্যুকাল (১৭২৭) পর্যন্ত তিনি বাংলা এবং উড়িষ্যার সুবাদার ছিলেন ।

অজ্ঞাতকুলশীল মর্শিদকুলি নীল রক্তের অধিকারী ছিলেন না, তাঁর উদ্ভাতির মূলে ছিল কর্মদক্ষতা । বাংলার রাজস্ব বিভাগে শৃঙ্খলা প্রবর্তন করে তিনি সম্রাটকে প্রত্যেক বৎসর এক কোটি টাকা পাঠাতেন দাক্ষিণাত্যে তাঁর যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্য । অর্থাভাবে জজীর আওরঙ্গজেবের পক্ষে এটা ছিল এমন এক সুযোগ যা' পূর্ববর্তী কোন সুবাদার তাঁকে দিতে পারেন নি । তাই মর্শিদকুলিকে তিনি 'জীবনরক্ষক-দেবদূত' ('life-saving angel') রূপে গণ্য করতেন । এই দেবদূতের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ তাঁর দরবারে গ্রাহ্য হত না ।

মর্শিদকুলি যখন বাংলার দেওয়ানী গ্রহণ করেন তখন সুবাদার ছিলেন আজিম-উল-শান । বাংলার শাসন সম্বন্ধে তাঁর কোন আগ্রহ ছিল না । তিনি ছিলেন অলস ও লোভী । ব্যক্তিগত বিলাসের জন্য, এবং অদূর ভবিষ্যতে আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর দিল্লীর সিংহাসন নিয়ে তাঁর বংশধরদের মধ্যে যুদ্ধের যে নিশ্চিত সম্ভাবনা ছিল তার জন্য, বাংলা থেকে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করাই ছিল তার প্রধান উদ্দেশ্য । এজন্য তিনি সুজা, মীর জুমলা এবং শারেক্তা খাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সাধারণ মানুষের নিত্যব্যবহার্য জিনিসের একচেটিয়া ব্যবসা সুরু করলেন । আওরঙ্গজেব এই 'পাগলামি'কে ('pure insanity') তিরস্কার করার তিনি

নানাভাবে সরকারী অর্থ আত্মসাৎ করতে আরম্ভ করলেন। ফলে নির্মিত রাজস্ব সংগ্রহ এবং সন্ধ্যাটকে বার্ষিক কর পাঠানো সম্বন্ধে মুর্শিদকুলির অসুবিধা হল। কড়া শাসক দেওয়ানকে পুর্নবিধী থেকে সরিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে সুবাদার একদল সৈন্যকে প্ররোচিত করলেন ঢাকার রাজপথে তাঁকে আক্রমণ করার জন্য। আক্রমণ ব্যর্থ হল। মুর্শিদকুলি প্রকাশ্য দরবারে সুবাদারকে অভিযুক্ত করলেন, সন্ধ্যাটের কাছে ঘটনার বিবরণ পাঠালেন, এবং ঢাকার বাস করা নিরাপদ হবে না জেনে মক্কা-সুদানে চলে গেলেন। তাঁর সঙ্গে দেওয়ানী বিভাগের সেরস্তাও এখানে স্থানান্তরিত হল। পরে সন্ধ্যাটের অনুমতি নিয়ে এই নতুন শাসনকেন্দ্রের নাম হল মুর্শিদাবাদ। ইতিমধ্যে সন্ধ্যাটের নির্দেশে আজিম-উশ-শান ঢাকা পরিত্যাগ করে পাটনায় তাঁর দরবার স্থাপন করেছিলেন। ১৭০৬ সালে তিনি পাটনা থেকে বাদশাহী দরবারে চলে গেলেন; সঙ্গে নিয়ে গেলেন বাংলা থেকে লুণ্ঠিত আট কোটি টাকা। ১৭০৩ সাল থেকে বাংলার তাঁর প্রতিনিধি ছিলেন তাঁর পুত্র ফররুখ-সিয়ার।

আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর দিল্লীর সিংহাসন নিয়ে যুদ্ধ মুর্শিদকুলির ভাগ্য প্রভাবিত করেছিল। প্রায় দুই বৎসর (১৭০৪-৯) তাঁকে বাংলা থেকে সরে গিয়ে দাক্ষিণাত্যে দেওয়ানী করতে হয়েছিল। সেখান থেকে ফিরে আসার পর (১৭১০) বাংলা কাশ্মীরে তাঁর শাসনাবধীন হল, যদিও তিনি কাগজে-কলমে সুবাদারী লাভ করলেন ১৭১৭ সালে। বাদশাহী সিংহাসন সংক্রান্ত বিরোধে তিনি কোন প্রার্থীর পক্ষ অবলম্বন করেন নি, যখন যিনি সিংহাসন দখল করতেন তাঁকেই তিনি কর দিতেন। দিল্লীর প্রতি তাঁর আনুগত্য শুধু মৌখিক ছিল না, আওরঙ্গজেবের পরবর্তী সন্ধ্যাটদের কোষাগারেও তিনি নির্মিত ভাবে বার্ষিক এক কোটি টাকা পাঠাতেন। এই টাকার পরিবর্তে বাংলার মানদণ্ড কিছুই পেত না, এটা ব্যয় হত বাদশাহদের বিলাসে ও যুদ্ধে। কোন প্রতিদান না পেয়ে কর দেবার এই ব্যবস্থা ইংরেজেরা মেনে নিয়ে ১৭৬৫ সাল থেকে ১৭৭২ সাল পর্যন্ত চালু রেখেছিল।

দেওয়ান মুর্শিদকুলি সুবাদার হয়ে মোগল শাসনবিধির এক মৌলিক পরিবর্তন করলেন। আকবরের সময় থেকে সন্ধ্যাট কর্তৃক নিষ্পত্ত প্রাদেশিক দেওয়ানেরা প্রায় স্বাধীনভাবে প্রাদেশিক রাজস্ব বিভাগ পরিচালনা করতেন। তাঁর উপরওয়াল্য ছিলেন দিল্লীতে বাদশাহী দেওয়ান। মুর্শিদকুলির সুবাদারী আমলে তিনিই দেওয়ান নিষ্পত্ত করতেন। ফলে দেওয়ান বাদশাহের অধীন কর্মচারী না হয়ে সুবাদারের অধীন কর্মচারী হলেন। রাজস্ব বিভাগের পরিচালনা সংক্রান্ত ব্যাপারে দিল্লীর সঙ্গে বাংলার সমন্বয় সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হল। শাসন সংক্রান্ত সকল ব্যাপারে সুবাদারের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হল। মুর্শিদকুলির পরবর্তী নবাবদের আমলেও এই রীতি অনুসরণ করা হয়েছিল।

মোগল আমলের বড় বড় ওমরাহ, সুবাদার প্রভৃতি যুদ্ধে ও রাজনীতিতে

অংশগ্রহণ করতেন এবং এই দুটি ক্ষেত্রে কৃতিত্ব দেখিয়ে জীবনে উন্নতিলাভ করতেন। মর্দাশিদকুলি এই শ্রেণীর বাইরে ছিলেন। তিনি ছিলেন শুব্দ মসিজীবী, যুদ্ধের ক্ষেত্রে অথবা দরবারী যড়যন্ত্রে তাকে দেখা যায় নি। সুবাদারী জাভের পরেও তিনি ছিলেন ‘উচ্চ স্তরের প্রণাসক’ (‘glorified civil servant’) মাত্র, অসোধ্যার নবাব এবং হারদরাবাদের নিজামের মত তিনি বাদশাহী রাজনীতি বা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন নি। আচাৰ্ষ মদননাথ সরকার বলেছেন, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মোগল সাম্রাজ্যের অন্যান্য প্রদেশ ‘বিশৃঙ্খলা ও বিশৃঙ্খল’ (‘disorder and revolution’) বিধ্বস্ত হচ্ছিল, কিন্তু বাংলা মর্দাশিদকুলির অসাধারণ দক্ষতা এবং চরিত্রের দৃঢ়তা সম্পন্ন ‘দীর্ঘজীবী’ শাসকের (‘two rulers of exceptional ability, strength of character and long life’) অধীনে শান্তি ভোগ করেছিল।^১ মর্দাশিদকুলি খাঁ এবং আলিবর্দি খাঁর শাসনকাল সম্বন্ধে তিনি এই মন্তব্য করেছেন। আলিবর্দি খাঁর আমলে বিহার আফগানদের বিদ্রোহে এবং বাংলা বগীরদের আক্রমণে উপদ্রুত হয়েছিল। মর্দাশিদকুলির আমলে শান্তি বিচিহ্নিত হয় নি, কিন্তু এজন্য তাঁর কোনই কৃতিত্ব ছিল না। মোগল পাদশাহীর বিরুদ্ধে যারা সংগ্রাম করেছিল—মারাঠা, জাঠ, শিখ—তাদের কর্মক্ষেত্র ছিল বাংলা থেকে অনেক দূরে। মর্দাশিদকুলির মৃত্যুর পর নাদির শাহ এবং অহম্মদ শাহ আবদালীর আক্রমণ উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল এবং ইংরেজ ও ফরাসী বণিকদের যুদ্ধ সীমাবদ্ধ ছিল দক্ষিণ ভারতে। কোন প্রবল বাহিঃশত্রু বাংলা আক্রমণ করলে প্রজাদের রক্ষা করার মত শক্তি মর্দাশিদকুলির ছিল কিনা সন্দেহ।

মর্দাশিদকুলি যখন দেওরান ছিলেন তখন মেদিনীপুরের অস্তগত চন্দ্রকোনার এবং পূর্বাঙ্গের অস্তগত মোরাদে বিদ্রোহ দমন করা হয়, খুলনার অস্তগত ভুবনার সীতারাম রায়ের বিস্তৃত জমিদারী সুবাদারী শাসনের অস্তভূক্ত করা হয়, বাংলার দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে হুগলীর রাজা এবং জয়ন্তপুরের রাজা বশ্যতা স্বীকার করেন এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্তে কোচবিহারের রাজা সন্ধিসূত্রে ফতপুর, কাজিরহাট এবং কানকিনা চাকলার অধিকার ছেড়ে দেন। সীতারামকে আচাৰ্ষ মদননাথ সরকার দক্ষিণ বাংলার অধিকার অধিগতি এবং বাংলার শেষ হিন্দু রাজা রূপে বর্ণনা করেছেন।^২ এহ বর্ণনা অতিরঞ্জিত। তাঁর রাজধানী মোহাম্মদপুর সাময়িক দিক থেকে সুরক্ষিত ছিল এবং এখানে তিনি যদু প্রাসাদ ও ব্রাহ্মীর নিৰ্মাণ করেছিলেন। সুবাদার ইব্রাহিম খাঁর শাসনকালে তাঁর অভিযানের সূচনা হয়েছিল। ১৭১৩ সালে হুগলীর ফৌজদারকে নিহত করে তিনি প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ১৭১৪ সালে ভুবনার ফৌজদারের

১। মদননাথ সরকার, *History of Bengal*, Vol. II, ৩৯৭ পৃষ্ঠা।

২। ‘ভূগোল’, ১৯৬-১৭ পৃষ্ঠা।

নেতৃত্বে এক সুবাদারী ফৌজ তাকে বিধস্ত করে। আচাৰ্য বদনাথের বর্ণনা সত্য হলে এত সহজে তাঁর পতন হত না। ইতিহাসের বিচারে তাকে বলতে হবে বিদ্রোহী জমিদার, যিনি কেবলমাত্র মোগল শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হন নি, প্রতিবেশী জমিদারদের অধিকার জোর-জবরদস্তি করে হরণ করেছিলেন। বাকমচন্দ্র তাঁর 'সীতারাম' উপন্যাসে 'এক মহান প্রজারাজক নৃপতি' সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু নিজেই পাঠককে সতর্ক করেছেন : 'সীতারাম ঐতিহাসিক ব্যক্তি। এই গ্রন্থে সীতারামের ঐতিহাসিকতা কিছুই রক্ষা করা যায় নাই। গ্রন্থের উদ্দেশ্য ঐতিহাসিকতা নহে।' —

*

*

*

মুর্শিদকুলির প্রশাসনিক দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর আমলে প্রবর্তিত ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কারে। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্বন্ধে কোন সম-সাময়িক দলিল, হিসাবের খাতা বা ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায় না। অনুমানিক ১৭৬৩ সালে লেখা সলিমুল্লাহর 'তারিখ-ই-বঙ্গালা' বইতে বিষয়টির কিছু বর্ণনা আছে। কোম্পানীর কর্মচারী জেমস গ্র্যান্ট (James Grant) ১৭৮৬ সালে গভর্নর-জেনারেল ও কাউন্সিলের কাছে এক রিপোর্ট দাখিল করেন : *An Historical and Comparative Analysis of the Finances of Bengal, chronologically arranged in different parts from the Mogul Conquest to the present time.* তিনি বলেছেন যে এই রিপোর্ট সংকলনের জন্য তিনি ফার্সি ভাষায় লিখিত বহু 'ফদ' (ভূমি-রাজস্ব সংক্রান্ত হিসাবের খাতা) ব্যবহার করেছিলেন। এই রিপোর্টের প্রথম অংশে টোড়ল মলের ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার প্রবর্তন (১৫৮২) থেকে মুর্শিদকুলির সংস্কার (১৭২২) পর্যন্ত সুদীর্ঘকালের মোটামুটি বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।

মুর্শিদকুলির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভূমি-রাজস্ব থেকে সরকারী আয় বৃদ্ধি করা। তাঁর পূর্ববর্তী সুবাদারদের আমলে বাংলার অধিকাংশ জমির আয় ভোগ করতেন জারগীরদারেরা। পাদশাহী নীতি অনুযায়ী উক্তপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের নগদ বেতনের বদলে জারগীর দেওয়া হত। সরকারী তহবিলে টাকা আসত প্রধানতঃ বাণিজ্য-শুল্ক থেকে। মুর্শিদকুলির পক্ষে দীর্ঘকালব্যাপী জারগীর প্রথার বিলোপ করা সম্ভব ছিল না। তিনি বাংলার অনেক জারগীর (মোট আয় ১০,২১,৪১৫ টাকা) সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন করলেন, অর্থাৎ সোদুলি 'খালসা'র অন্তর্ভুক্ত করা হল।^৩ বারা এভাবে জারগীর হারাল তাদের মধ্যে অনেকে ক্ষতিগ্রস্ত স্বরূপ উড়িষ্যা জারগীর লাভ করল। এ রকম ব্যবস্থা

৩। 'সকল কর্মচারীর জারগীর' খালসার পরিণত করা হয়—জাফর বদলাথের এই মতক
বিক্রম (ডিসেম্বর, ৪০৯ পৃষ্ঠা)।

সম্ভব হল, কারণ মর্শিদকুলি দীর্ঘকাল (১৭০৩-১০, ১৭১৪-২৭) উড়িষ্যার সুবাদার ছিলেন। কিন্তু এই পরিবর্তনের পরেও বাংলার তেরটি বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত জায়গীর থাকল, তাদের মোট আয় ছিল ৩০,২৭,৪৭৭ টাকা।

প্রশাসনের দিক থেকে বাংলা ৩২টি 'সরকারে' বিভক্ত ছিল। মর্শিদকুলি এই ব্যবস্থা বাতিল করে বাংলাকে ১৩টি 'চাকলা'তে ভাগ করলেন। সাধারণতঃ একটি চাকলার ভূমি-রাজস্ব আদায়ের ভার একজন কর্মচারীর উপর ন্যস্ত থাকত। তাঁকে কোন কোন ক্ষেত্রে একাধিক জমিদারের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে হত। কোম্পানীর আমলের প্রথম দিকে ইংরেজ শাসকেরা চাকলাকে 'জেলা' নাম দিয়ে প্রশাসনিক বিভাগ রূপে ব্যবহার করত। বাদশাহী আমলের 'পরগণা'র অস্তিত্ব মর্শিদকুলি বজায় রেখেছিলেন। তাঁর সময়ে পরগণার সংখ্যা ছিল ১৬৬০। ভূমি-রাজস্ব সংক্রান্ত কাগজপত্রে সরকার ও পরগণা—এই দুটি নামের প্রচলন বহাল থাকল।

সুজার বন্দোবস্ত অনুযায়ী বাংলার রাজস্ব ছিল ১,৩১,১৫,৯০৭ টাকা। মর্শিদকুলির আমলে হল ১,৪২,৮৮,১৮৬ টাকা। মোট ৬৪ বৎসরে শতকরা সাড়ে তেরো বৃদ্ধি। শোষণ ও অত্যাচার ছাড়া এটা সম্ভব হয় নি। ১৭২২ সালে কোম্পানীর কলকাতা কার্টিসিসল মন্তব্য করেছিল যে নবাব টাকার জন্য দেশটাকে ছিঁড়ে খণ্ড খণ্ড করে ফেলেছেন ('tearing the country to pieces')। ইংরেজেরা এবং তাদের আশ্রিত জমিদারেরা পরে এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেছিলেন।

সলিমুল্লা বলেছেন, মর্শিদকুলি জরিপ করিয়ে চাষের জমির পরিমাণ ও খাজনা, অনাবাদী ও পতিত জমির পরিমাণ প্রভৃতি নানা বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। এই মন্তব্য সাধারণভাবে সত্য হতে পারে, কিন্তু সমগ্র বাংলা জরিপ করানো হয় নি। সলিমুল্লা নিজেই বলেছেন যে বীরভূমের মদুসলমান জমিদারের জমি জরিপ হয় নি, কারণ তিনি ধর্মপ্রাণ ছিলেন এবং ধর্মসংক্রান্ত কাজের জন্য জমি দান করতেন। এটি প্রশাসনের উপর ধর্মের প্রভাবের একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। সেকালে অনেক হিন্দু জমিদার দেবতার নামে জমি দান করতেন। তাঁরা কেউ এই অজুহাতে জরিপ থেকে মদুস্তি পেয়েছেন, এমন প্রমাণ নেই।

মর্শিদকুলির আমলে ভূমি-রাজস্বের হার সম্বন্ধে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ প্রাতি বিঘার খাজনা দশ আনার বেশি হত না। ধানের দামের হিসাবে এর অর্থ ছিল উৎকল শস্যের এক-তৃতীয়াংশ। আওরঙ্গজেবের নিয়ম ছিল উৎকল শস্যের অর্ধাংশ। মর্শিদকুলি 'সুবাদারী আবওলাব' প্রবর্তন করে এই ক্ষতি পূরণে নিরন্তর ছিলেন এবং তাঁর পরবর্তী নবাবেরা এই ক্ষতিপূরণ অনুসরণ করেছিলেন। 'আবওলাব' অর্থ জমির খাজনার বাইরে অতিরিক্ত কর। মর্শিদকুলির আমলে জমিদারদেরও একটি বিশেষ আবওলাব ('খাসনাখিশী')

দিতে হত। তাঁরা নিজেদের সম্পদে হাত না দিয়ে প্রজাদের কাছ থেকে নানা-ভাবে এই টাকা আদায় করতেন। মুর্শিদকুলির কর্মচারীরা নানাভাবে প্রজাদের শোষণ করত। সংগৃহীত অর্থের কিছু অংশ সরকারী তহবিলে দিয়ে বাকীটা তারা আত্মসাৎ করত। এবিষয়ে তারা ছিল ইংরেজ আমলের জমিদারী নার্সেস ও তহশিলদারদের পূর্বসূরী।

সলিমুল্লাহ বলেছেন, অনাবাদী ও পরিত্যক্ত জমি চাষের জন্য মুর্শিদকুলি আগ্রহী ছিলেন। গরীব কৃষকদের হাল, বলদ ও বীজধান ব্রহ্মের জন্য সরকারী ঋণ দেবার ব্যবস্থা ছিল। এই ব্যবস্থা কতখানি সফল হয়েছিল বলা যায় না। খরাকবলিত আবাদী জমির চাষীদের উপকারের জন্য কিছু করা হত, এমন কোন প্রমাণ নেই।

উত্তর ভারতে সরকারী কর্মচারীরা প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করত। বাংলার এই প্রথা (‘জাবতি’) প্রবর্তিত হয় নি। এখানে সরকার ভূমি-রাজস্ব গ্রহণ করত জমিদারদের কাছ থেকে, তাঁরা প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করতেন। বিভিন্ন সময়ে প্রতিপত্তিশালী হিন্দু ও মুসলমান বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে জমিদারী লাভ করেছিলেন—রাজার অনুগ্রহে, কোন কোন ক্ষেত্রে বাহুবলে। তদের উত্তরাধিকারীরা বংশানুক্রমে জমিদারী ভোগ করতেন। কালক্রমে তাঁদের মধ্যে অনেকেই অলস ও অকর্মণ্য হয়ে পড়েছিলেন। খাজনা আদায়ে শৈথিল্য, কর্মচারীদের অসাধুতা প্রভৃতি কারণে অনেক সময় তাঁরা সরকারী রাজস্ব সম্বন্ধে দিতে পারতেন না। মুর্শিদকুলি নিয়মিত ভাবে সরকারী রাজস্ব আদায়ের জন্য নতুন ব্যবস্থা করলেন। অকর্মণ্য জমিদারদের হাত থেকে খাজনা আদায়ের অধিকার কেড়ে নেওয়া হল; প্রথমে তাঁদের ভরণপোষণের জন্য কিছু জমি (‘ননকর’ জমি) দেওয়া হল, কিন্তু কয়েক বৎসর পরে এই জমিও সরকারের অধিকারভুক্ত হল। খাজনা আদায়ের ভার দেওয়া হল সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ইজারাদারদের। তাদের কাছ থেকে জামিন নেবার ব্যবস্থা হল (‘মাল জামিনী’)—যাতে তারা সরকারের প্রাপ্য নির্দিষ্ট সময়ে মিটিয়ে দিতে বাধ্য থাকে। তাদের নগদ বেতন দেওয়া হত, অথবা তাদের সংগৃহীত রাজস্বের উপর কমিশন দেওয়া হত, অথবা সাময়িকভাবে জারগীর দেওয়া হত, এ সম্বন্ধে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। কোম্পানীর আমলের প্রথম দিকে ইজারাদারী দেওয়া হত নীলামের মাধ্যমে, অর্থাৎ যে সব চেয়ে বেশি টাকা দিতে রাজি হত তাকেই কয়েক বৎসরের জন্য ইজারাদারী দেওয়া হত। মুর্শিদকুলি খুব সম্ভবতঃ এভাবে ইজারাদার নিয়োগ না করে নিজের বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের ইজারা দিতেন। তারা মুর্শিদকুলি কর্তৃক নির্দিষ্ট হারে প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করত। মোটামুটি বলা যায়, ইজারাদারেরা ছিল সরকারী কর্মচারী, সরকারী কোষাগারে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিয়ে প্রজাদের কাছ থেকে নিজেদের ইচ্ছামত খাজনা আদায় করার অধিকার তাদের ছিল না।

রাজস্ব আদায়ের জন্য মর্শিদকুলির আমলে জমিদার ও সরকারী কর্মচারীদের উপর কিরূপ বীভৎস নিৰ্বাতন করা হত তার সুস্পষ্ট বর্ণনা সলিমুল্লাহর বইতে পাওয়া যায়। যারা নির্দিষ্ট দিনে সরকারের প্রাপ্য শোধ করতে পারত না, তাদের মর্শিদাবাদে আটক রাখা হত, খাদ্য বা পানীয় দেওয়া হত না, প্রাকৃতিক কাজ করার অনুমতি দেওয়া হত না। জমিদারদের পা উৎসারে, মাথা নীচে দিয়ে টাঙিয়ে রাখা হত; নবাবের এক প্রিয় কর্মচারী তাদের সেই অবস্থায় লাঠি দিয়ে মারত এবং বেড়াঘাতে জর্জরিত করত। যে শেষ পর্যন্ত টাকা দিতে পারত না তাকে সপরিবারে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা হত। মর্শিদকুলির নাতনী-জামাই ও দেওয়ান সৈয়দ রাজি খাঁ অপরাধীদের জন্য আরো উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা করেছিলেন। একটি গভীর গর্তে মানুষের মলমূত্র ঢেলে দেওয়া হত, সেখানে রাজস্ব পরিশোধে অপারগ জমিদার ও সরকারী কর্মচারীদের ডুবিয়ে রাখা হত। দেওয়ান সাহেবের রসবোধ ছিল। হিন্দুরা স্বর্গকে বলত বৈকুণ্ঠ, তাই এই নরককুণ্ডের নাম দেওয়া হয়েছিল বৈকুণ্ঠ। সকল মুসলমান জমিদার এবং সরকারী কর্মচারী নিশ্চয়ই সত্যতার আদর্শ ছিল না, তাদের মধ্যে অনেকেই সরকারী রাজস্ব দিতে গাফিলতি করত। কিন্তু তাদের কোনরকম শাস্তির ব্যবস্থা সলিমুল্লাহ উল্লেখ করেন নি।

সলিমুল্লাহ বলেছেন, মর্শিদকুলি ছিলেন ধর্মপ্রাণ মুসলমান, কোরাণ নকল করতেন, সর্বপ্রকার বিলাস বর্জন করতেন। তিনি সারাজীবন এক স্ত্রী নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন। পারস্য দেশে শিক্ষালাভ এবং বসবাসের ফলে সেকালের উন্নত পারসিক সংস্কৃতি (Persian culture) তিনি অধিগত করেছিলেন। কিন্তু অর্থসংগ্রহের জন্য কাফেরের উপর বর্বরোচিত অত্যাচার করতে তিনি সংকুচিত হন নি। আবার প্রশাসনিক স্বার্থের খাতিরে তিনি রাজস্ব বিভাগে স্বধর্মীদের বাদ দিয়ে কাফেরদের উচ্চ পদে নিয়োগ করতেন। সলিমুল্লাহ লিখেছেন, রাজস্ব সংগ্রহের কাজে তিনি ঝাঙালী হিন্দু ছাড়া অন্য কাকেও নিয়োগ করতেন না, কারণ শাস্তি দিয়ে খুব সহজেই তাদের অন্যান্য কাজ জানা যেত এবং তাদের দুর্বলতার জন্য তাদের পক্ষে প্রতিরোধের কোন সম্ভাবনা ছিল না। ('Murshid Quli Khan employed none but Bengali Hindus in the collection of the revenues, because they were most easily compelled by punishment to discover their malpractices; and nothing was to be apprehended from their pusillanimity'.) দীর্ঘকাল মুসলমানের দাসত্ব স্বীকার করে হিন্দুরা হীনবীর্য এবং হীনচেতা হয়ে পড়েছিল। সুতরাং আমল থেকেই তারা স্বেচ্ছাসিদ্ধি অবলম্বন করে আত্মরক্ষা করত এবং সুবিধামত জাগতিক স্বার্থ রক্ষা করত। তাদের কাছে এটাই যুগধর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অপরাধী মুসলমানকে শাস্তি দিলে মোল্লা-মোলবীর অভিশাপ এবং মুসলমান সমাজে বিকোন্ডের ভয় ছিল, অপরাধী হিন্দুকে শাস্তি দিলে এমন কোন ভয় ছিল না। মর্শিদকুলি একথা জানতেন। তিনি যে হিন্দুদের চাকুরী দিয়ে সাপ্তাহিক

উদারতার পরিচয় দেন নি, সেটা সলিমুল্লাহর উক্তি থেকে বেশ বোঝা যায়।

মুর্শিদকুলির নতুন নীতি অন্য একটি কারণে প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। সম্রাট প্রথম শাহ আলম বাহাদুর শাহের মৃত্যুর (১৭১২) পর থেকে বাদশাহী দরবারে ষড়ষষ্ঠ এবং সংস্কার বন্যা প্রবাহিত হচ্ছিল। বাংলার সঙ্গে দিল্লীর শাসনসংক্রান্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। সপ্তদশ শতকে যে সব মুসলমান ও হিন্দু উত্তর ভারত থেকে বাংলার এসে রাজস্ব ও সামরিক বিভাগে দায়িত্বপূর্ণ কাজ করত তারা এই কার্যতঃ স্বাধীন সুবাস আসা বন্ধ করে দিল। বাঙালী হিন্দুরা সুলতানী আমল থেকেই ফার্সি ভাষা শিখে, রাজস্ব বিভাগে নীচ পদে কাজ করে, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিল। নবাবী আমলে তারা উত্তর ভারতীয় মুসলমান ও হিন্দুদের শূন্য স্থান পূরণ করেছিল—সামরিক বিভাগে নয়, রাজস্ব বিভাগে। সামরিক বিভাগের কর্তৃক নবাবেরা মুসলমানদের হাতেই রেখেছিলেন। আচার্য মদুনাথ সরকারের মতে এটা ছিল হিন্দুদের প্রতিভা (‘talents’) এবং ফার্সি ভাষার দক্ষতার ফল।^{১০} এই দুটি গুণ তাদের আগেও ছিল, রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ফলে অষ্টাদশ শতকে তারা নতুন সুযোগ পেয়ে তার সদ্ব্যবহার করল।

মুসলমান কর্মচারীদের মধ্য অনেকে তহবিল তছরূপ করত, তাদের শাস্তি দেওয়া বা তাদের কাছ থেকে সরকারের প্রাপ্য টাকা আদায় করা কঠিন হত। এজন্য মুর্শিদকুলির নিষুক্ত ইজারাদারদের মধ্যে বোণির ভাগ ছিল হিন্দু। মধ্য যুগে সরকারী চাকরিতে বংশানুক্রমিক অধিকার অনেক ক্ষেত্রেই স্বীকৃত হত। ইজারাদারদের পদও ক্রমে বংশানুক্রমিক হয়ে গেল। মুসলমান আমলে বিধিবদ্ধ, সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা কম ছিল; অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রচলিত রীতি অনুসারী কাজ চলত। ইজারাদারের পুত্রের ইজারাদার হওয়া আইনসম্মত কিনা, এরকম প্রশ্ন সেকালে ছিল অবাস্তব। ইংরেজ আমলে যখন ‘আইনের শাসন’ (Rule of Law) প্রবর্তিত হল তখন ইজারাদারীর ক্ষেত্রে বংশানুক্রমিক অধিকার প্রায় পাকাপাকি ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। লর্ড কনওয়ালিস এই ব্যবস্থাকে আইনের মূখোসে পরিণত দিলেন। মুর্শিদকুলির আমলের ইজারাদারদের বংশধরেরা চিরকালের জন্য জমির মালিক বলে স্বীকৃত হল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ইজারাদারী ব্যবস্থাকে জমিদারী ব্যবস্থায় পরিণত করল (১৭৯০)।

ইজারাদারী ব্যবস্থার মাধ্যমে এক নতুন শ্রেণীর জমিদারের উদ্ভব হল। কিন্তু বাদশাহী আমলেই এই ব্যবস্থার সূত্রপাত হয়েছিল। বখশানের মহারাজার পুত্রপুরুষ ছিলেন ইজারাদার। ‘জমিদার’ শব্দটি মোগল আমলে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হত। অনেক সময় জমিদার এবং ইজারাদারের মধ্যে পাথক্য এত সূক্ষ্ম ছিল যে ব্যবহারিক জীবনে তার বিশেষ কোন অর্থ ছিল না।

নতুন জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব হল বটে, কিন্তু সাবেক জমিদার শ্রেণী বিলুপ্ত হল না। কয়েকটি প্রাচীন জমিদার বংশ মর্শিদকুলি খাঁর অত্যাচারে ধ্বংস হল, বড় জমিদারদের ক্ষমতা নানা রকমে খর্ব করা হল। রাজসাহীর প্রাচীন জমিদারের এলাকা ছিল ইংরেজ আমলের রাজসাহী জেলার তিন গুণ। উদয় নারায়ণের মৃত্যুর পর এই বিশাল জমিদারী ভাগ করে কয়েকজন নতুন লোককে দেওয়া হল। তবু কয়েকটি প্রাচীন জমিদার বংশ বেঁচে রইল। বিষ্ণুপুত্রের হিন্দু রাজা, বীরভূমের মুসলমান রাজা, কৃষ্ণনগরের রাজা, তাহিরপুর এবং পুর্নটোর জমিদার তাঁদের জমিদারী হারালেন না। প্রাচীন ব্যবস্থার উচ্ছেদ হল না, বরং নতুন রক্তের আমদানির ফলে তা জোরালো হল।

নতুন জমিদারদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন নবাবের কর্মচারী। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ রঘুনন্দন রাজস্ব বিভাগে সাধারণ কর্মচারী রূপে কর্মজীবন শুরু করেন। পরে কর্মদক্ষতা এবং অবিচলিত আনুগত্যের ফলে তিনি মর্শিদকুলির অনুগ্রহ লাভ করেন এবং রাজসাহী জেলায় নাটোরের বিশাল জমিদারীর পত্তন করেন। সীতারামের পতনের পর ভূষণ পরগনা তাঁর দখলে এসেছিল। তাঁর সুদক্ষ কর্মচারী, তিলি জাতীয় দল্লারাম রায়, রাজসাহী জেলায় দীঘাপতিয়া জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা। জমিদারদের দমন কার্যে এবং রাজস্ব সংগ্রহে কৃতিত্ব দেখিয়ে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ গ্রীক্স হালদার নামে এক কানুনগো মর্শিদকুলির আমলে ময়মনসিংহ জেলায় এক বিরাট জমিদারীর পত্তন করেন। ঐ জেলায় মৃত্যুগাছা জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ গ্রীক্স আচার্য চৌধুরী প্রথম জীবনে নবাব সরকারের রাজস্ব বিভাগে কর্মচারী ছিলেন। সীতারামের পিতাও ভূষণর ফৌজদারের অধীনে রাজস্ব-সংগ্রাহক ছিলেন। অত্যধিক লোভে সীতারামের পতন হল। তিনি যদি ধীরে ধীরে অগ্রসর হতেন, নবাবের অনুগ্রহের আড়ালে কাজ করতেন, তবে তিনিও স্থায়ী জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা রূপে ইতিহাসে বেঁচে থাকতেন।

মর্শিদকুলির আমলে উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও কৌশলী হিন্দু রাজকর্মচারীরা যেভাবে ভূসম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন, মোটামুটি সেভাবেই ইংরেজ আমলের গোড়ার দিকে নবকৃষ্ণ এবং গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ জমিদারীর পত্তন করেছিলেন। অষ্টাদশ শতকের নতুন জমিদারদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিলেন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ। উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম ছিলেন তিলি জাতীয় কাসিমবাজারের রাজবংশ এবং দীঘাপতিয়ার জমিদার বংশ। অব্রাহ্মণ জমিদারেরা অধর্বলে এবং বৃত্তিপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষকতায় নতুন সামাজিক মর্যাদা লাভ করতেন।

*

*

*

মর্শিদকুলির শাসন সম্বন্ধে আচার্য মদননাথ সরকার কিছ্ কিছু স্বেবিরোধী মন্তব্য করেছেন।^৫ একবার বলেছেন, মর্শিদকুলি কেবলমাত্র নিয়মিত এবং শৃঙ্খলিত-

মুক্ত খাজনা ('regular or legitimate amount of revenue,' 'the standard revenue') আদায় করতেন এবং বেআইনী কর ('illegal cesses or extra-revenue exactions') নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। তিনি পূর্ববর্তী সুবাদারদের মত একচেটিয়া বাণিজ্য করে প্রচুর অর্থ সংগ্ৰহ করেন নি। তাঁর সঞ্চিত অর্থ পরিমাণে অপেক্ষাকৃত কম ছিল, এবং তিনি প্রশাসনে ব্যয়সংকোচ করে এবং ব্যক্তিগত বিলাসিতা বর্জন করে এই অর্থ বাঁচিয়েছিলেন। তাঁর শাসনকালে দেশে শান্তি ছিল, প্রজাদের খাজনা দেবার ক্ষমতা বেড়েছিল। তাই তাঁর শাসনকালের শেষ দশ বৎসরে তাঁর আয় বেড়েছিল, কর বৃদ্ধির ফলে নয়।

অন্য আচার্য মদননাথ বলেছেন, ১৬৩২ সালে টাকার চার থেকে পাঁচ মন চাউল পাওয়া যেত, নব্বই বৎসর পরে—মুর্শিদকুলির আমলে—চার মন চাউলের দাম ছিল এক টাকা। তার অর্থ এই যে সাধারণ মানুষের আর্থিক সঞ্চিত বৃদ্ধি পায় নি—যদিও আবাদী জমির পরিমাণ বেড়েছিল এবং ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার হয়েছিল। ('This fact proves that the circulating medium had not increased in a century's time, in spite of the growth of production and trade. The common people had no economic staying power, no capital, because they could not accumulate any true money or silver coins as savings though the area under tillage had increased.') ভূমি-রাজস্ব থেকে নবাবের আয় বাড়ানো হয়েছিল কৃষকদের নিষ্করদুগ্ধ ভাবে শোষণ করে এবং ইজারাদারদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করে ('by the heartless squeezing of the peasantry and inhuman torture of the contractor collectors')। ইজারাদারদের উপর যখন টাকার জন্য চাপ দেওয়া হত তখন তারা প্রজাদের শোষণ করত, ফলে কোন রকমে বেঁচে থাকার মত সম্বল ('bare means of subsistence') ছাড়া তাদের হাতে কিছুই থাকত না। মুর্শিদকুলি যখন তাঁর কোষাগারে প্রচুর অর্থ মজুত করছিলেন তখন সাধারণ মানুষ পশুর মত অসহায় ভাবে মারা যাচ্ছিল ('died like human sheep')। মুর্শিদকুলির পরবর্তী নবাবেরাও এভাবে কোষাগার পূর্ণ করেছিলেন। এই সঞ্চিত অর্থ—সোনা, গণিমদ্রুতা—পলাশীর পরে ইংরেজরা লুণ্ঠে নিয়েছিল। ('The whole of this surplus national stock for sixty years was whisked away to Britain in the days of Mir Jafar and Mir Kasim.') মুর্শিদকুলি এবং তাঁর পরবর্তী নবাবেরা দিল্লীতে নামসর্বস্ব বাদশাহদের বিলাসের জন্য যে বাবিত্য কর পাঠাতেন সেটাই বাংলার কৃষকের রক্ত শোষণ করেই সংগ্রহীত হত এবং এই আর্থিক আনুগত্যের প্রতিদানে বাংলার কিছুই পাওনা ছিল না।

২। সুজাউদ্দীন মোহাম্মদ খাঁ

মুর্শিদকুলি খাঁ জন্মসূত্রে ভারতীয় হলেও তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা হয়েছিল পারস্যে, মরে দিক থেকে তিনি ছিলেন পারস্যের সন্তান। খাদশাহী প্রভুত্বের প্রতিভূ রূপে তিনি বাংলায় এসেছিলেন, বাংলার মানদ্বৈর সঙ্গে তাঁর কোন আত্মিক সংযোগ ছিল না। তিনি অপদ্রব ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর নবাব হলেন তাঁর জামাতা সুজাউদ্দীন (১৭২২-৩৯)। সম্রাট মোহাম্মদ শাহ প্রচুর উপঢৌকনের বিনিময়ে এই ব্যবস্থা অনুমোদন করলেন। ইতিপূর্বে কোন সুবার শাসন-কর্তৃত্বে বংশানুক্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় নি। অমোধ্যার প্রথম নবাব সাদাত খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর জামাতা নবাব হয়েছিলেন ১৭৩৯ সালে। হান্দারাবাদে প্রথম স্বাধীন শাসক নিজাম-উল-মুলকের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নাসির জঙ্গ তাঁর উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন ১৭৪৮ সালে।

সুজাউদ্দীন তাঁর শাসনকালে মোট ১৪,৬২,৭৮,৫৩৮ (অন্য মতে, ১১, ৩১,৪০,৩৩৮) টাকা দিল্লীতে পাঠিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, এর প্রতিদানে বাংলা কিছুই পায় নি। তবে মোহাম্মদ শাহ তাঁকে পুরস্কার দিয়েছিলেন বিহারের সুবাদারী (১৭৩৩)। মুর্শিদকুলি খাঁ মৃত্যুকালে বাংলা এবং উড়িষ্যার সুবাদার ছিলেন, কিন্তু তিনি কখনও বিহারের সুবাদার বা সহকারী সুবাদার ছিলেন না। তিনি কিছুকাল বিহারের দেওয়ান ছিলেন, কিন্তু এই সম্বন্ধ ১৭০৬ সালে ছিল হয়েছিল। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার প্রশাসনিক ঐক্য স্থাপিত হল সুজাউদ্দীনের আমলে। এই ঐক্যের বন্ধন ছিল হয়েছিল আলিবর্দির শাসনকালে।

সুজাউদ্দীন জাতিতে ছিলেন তুর্কী। তাঁর পিতা দার্কিণাত্যে মোগল সরকারের কর্মচারী ছিলেন। সেইখানেই মুর্শিদকুলি খাঁর সঙ্গে সুজাউদ্দীনের পরিচয় হয়েছিল। মুর্শিদকুলি তাঁকে কন্যা দান করলেন এবং সঙ্গে করে বাংলার নিয়ে এলেন। ১৭২৪ সাল পর্যন্ত সুজাউদ্দীন তাঁর প্রতিনিধি (সহকারী সুবাদার) রূপে উড়িষ্যা শাসন করেন। ১৭২৭ সালে মুর্শিদাবাদের মসনদে বসে তিনি ক্রমান্বয়ে দু'জন সহকারী সুবাদারের উপর উড়িষ্যার ভার দিয়েছিলেন। বিহারে তাঁর প্রতিনিধি রূপে সহকারী সুবাদার ছিলেন আলিবর্দি খাঁ (১৭৩০-৩৯)।

সুজাউদ্দীনের অনেক গুণ ছিল। তিনি দানশীল, ধর্মভীরু এবং ন্যায়-বিচারক ছিলেন। কিন্তু ভোগবিলাসে আসক্তি এবং হিন্দুসম্প্রদায়গততা তাঁকে অলস এবং রাজকার্য সম্বন্ধে উদাসীন করে রেখেছিল। ফলে তিনি ক্রমশঃ তিন জন পরামর্শদাতার হাতে ক্রীড়নক হয়ে পড়লেন। তাঁদের মধ্যে দু'জন ছিলেন হিন্দু—রাজস্ব বিভাগের বিচক্ষণ কর্মচারী আলম চাঁদ এবং মহেশ্বরশালী জগৎ-শেষ্ট ফতে চাঁদ। বাকি একজন ছিলেন মুসলমান—হাজী আহম্মদ; তাঁর সঙ্গে মত ছিলেন তাঁর ভাই, বিহারের সহকারী সুবাদার আলিবর্দি খাঁ (আদি নাম মির্জা বশ্শে অথবা মির্জা মোহাম্মদ আলি)।

শ্বেতাশ্বর সম্প্রদায়ভুক্ত জৈন হীরানন্দ শাহ রাজস্থানের অশ্রুগত নাগর থেকে সপ্তদশ শতকের শেষে পাটনায় এসে ঢাকা লেন-দেনের গদি খুলেছিলেন। ক্রমে তাঁর ব্যবসার প্রসার হল; তিনি দিল্লী, আগ্রা, ঢাকা প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে গদি স্থাপন করলেন। তাঁর পুত্র মানিক চাঁদের পরিচালনায় ঢাকার গদির খুব উন্নতি হল। ঢাকার থাকার সময় দেওয়ান মর্শিদকুলি খাঁ তাঁর সাধুতা ও কর্মদক্ষতার প্রীতি হয়েছিলেন, তাই তিনি ঢাকা থেকে মর্শিদাবাদে আসার সময় তাঁকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। ক্রমে তাঁর ঐশ্বর্য ও প্রতিপত্তি বাড়তে লাগল। মর্শিদাবাদে টাঁকশাল স্থাপিত হলে মানিক চাঁদকে তার তত্ত্বাবধানের ভার দেওয়া হল। তিনি কেবল ঢাকার কারবার না করে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়লেন। মর্শিদকুলি খাঁকে সুবাদার নিযুক্ত করার জন্য তিনি দিল্লীতে তর্ক করছিলেন। তাঁর উত্তরাধিকারী হলেন তাঁর ভাগিনের ও দত্তক পুত্র ফতে চাঁদ। সরকারী টাঁকশাল তুলে দিয়ে তাঁর উপর মদ্রা তৈরীর সম্পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হল। মোহাম্মদ শাহ তাঁকে ‘জগৎশেঠ’ উপাধি দিলেন। এই উপাধি বংশানুক্রমিক অধিকারে পরিণত হল। নবাবের রাজস্ব-ব্যবস্থায় ও মদ্রানীতি নিয়ন্ত্রণে এবং ভারতীয় ও ইউরোপীয় বণিকদের ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে জগৎশেঠ পরিবারের প্রভূত প্রভাব ছিল।

অন্যান্য অনেক বিদেশী ভাগ্যান্বেষীর মত মির্জা আহম্মদ এবং মির্জা মোহাম্মদ আলির পিতামহ আওরঙ্গজেবের সময়ে মনসবদার শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছিলেন। তিনি জাতিতে ছিলেন আরব। তাঁর পুত্র আওরঙ্গজেবের এবং তাঁর পুত্র আজম শাহের কর্মচারী ছিলেন। তাঁর স্ত্রী জাতিতে ছিলেন তুর্কী। এই মহিলার সঙ্গে সুজাউদ্দীনের আত্মীয়তা ছিল। তাঁর দুই পুত্র মির্জা আহম্মদ এবং মির্জা মোহাম্মদ আলি বয়ঃপ্রাপ্ত হলে আজম শাহের অধীনে চাকুরি আরম্ভ করলেন। ১৭০৭ সালে প্রথম শাহ আলম বাহাদুর শাহের সঙ্গে সিংহাসনের জন্য যুদ্ধে আজম শাহের পরাজয় ও মৃত্যু হল। এই বিপদ্বয়ের পর মির্জা আহম্মদ এবং মির্জা মোহাম্মদের আর বাদশাহী দরবারে স্থানলাভের আশা ছিল না। মির্জা আহম্মদ গেলেন মক্কা। মির্জা মোহাম্মদ আলি আত্মীয়তার সূত্রে ধরে চলে এলেন কটকে—উড়িষ্যার তৎকালীন শাসক সুজাউদ্দীনের দরবারে (১৭২০)। প্রশাসনে এবং সামরিক ব্যাপারে দক্ষতা দেখিয়ে তিনি সুজাউদ্দীনের অনগ্রহ লাভ করলেন। মক্কা থেকে মির্জা আহম্মদ ফিরে এলেন ‘হাজী’ হয়ে। তিনিও কটকে এসে সুজাউদ্দীনের অধীনে চাকুরিতে নিযুক্ত হলেন। কর্মদক্ষতা ও কুটকৌশল মির্জা মোহাম্মদ আলির উন্নতির পথ প্রসারিত করল। নবাবী লাভের পরে ১৭২৮ সালে সুজাউদ্দীন তাঁকে রাজমহলের ফৌজদার নিযুক্ত করলেন এবং ‘আলিখান’ খাঁ উপাধি দিলেন। ১৭৩৩ সালে তিনি হলেন বিহারের সহকারী সুবাদার। দিল্লী দরবার থেকে তাঁর জন্য ‘মহাবৎ জঙ্গ’ উপাধি আনা হল এবং তিনি পাঁচ-হাজারী মনসবদার পদে উন্নীত হলেন। হাজী আহম্মদ নবাবের পরামর্শদাতা

রূপে রইলেন মর্শিদাবাদে। তাঁর তিন পুত্রকে উচ্চ পদে নিয়োগ করা হল। নওয়াজীশ মোহাম্মদ হলেন ‘বক্সী’ (সৈন্যদের বেতন দেবার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী) এবং মর্শিদাবাদে শুল্ক বিভাগের অধ্যক্ষ। সৈদ আহম্মদ খাঁ হলেন রংপুরের ফৌজদার। আলিবর্দি বিহারের সহকারী সুবাদার হলে জৈনুদ্দীন আহম্মদ খাঁ রাজমহলের ফৌজদারের শূন্য পদ গ্রহণ করলেন। এই তিন ভ্রাতৃপুত্রের সঙ্গে অপুত্রক আলিবর্দি তাঁর তিন মেয়ের বিয়ে দিলেন।

একটি পরিবারের হাতে প্রচুর ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইল। সুজাউদ্দীনের জ্যেষ্ঠ পুত্র সরফরাজ খাঁ ছিলেন দেওয়ান, কিন্তু দেওয়ানীর কাজকর্ম দেখতেন আলম চাঁদ। তাঁর দ্বিতীয় পুত্র মোহাম্মদ তাকি খাঁ ছিলেন উড়িষ্যার শাসনকর্তা। তাঁর মৃত্যুর (১৭৩৪) পর সেই পদে নিযুক্ত হলেন সুজাউদ্দীনের জামাতা দ্বিতীয় মর্শিদকুলি খাঁ—যিনি এতদিন ছিলেন ঢাকার শাসনকর্তা। হাজী আহম্মদ এবং আলিবর্দি নিজেদের স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখার জন্য সরফরাজ খাঁ এবং মোহাম্মদ তাকি খাঁর মধ্যে কলহের ইশ্বন জোগাতেন।

আলিবর্দির উন্নতির মূলে ছিল তাঁর কর্মদক্ষতা। প্রথমে উড়িষ্যা, পরে রাজমহলে, সবশেষে বিহারে তিনি তাঁর যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু সুজাউদ্দীনের উপর হাজী আহম্মদের যে প্রভাব ছিল তার মূলে ছিল নবাবের ভোগলালসা নিবৃত্তির ইশ্বন জোগানো। ‘শ্রীলোক জোগানদার’ বলে তাঁর অখ্যাতি ছিল।^১

সুজাউদ্দীনের আমলে প্রশাসনিক কাজের সুবিধার জন্য বিশাল বাংলা সুবাকে চারটি বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল : (১) বাংলার পশ্চিম ও মধ্য অংশ এবং উত্তর বাংলার কিছু অংশ। এই অঞ্চল নবাবের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্বাধীনে ছিল। (২) পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলা, উত্তর বাংলার একটি অংশ, শ্রীহট্ট এবং চট্টগ্রাম। এই অঞ্চলের শাসনকেন্দ্র ছিল ঢাকা। নবাবের কর্তৃত্বাধীনে এক শাসনকর্তা এই অঞ্চল শাসন করতেন। (৩) বিহার। (৪) উড়িষ্যা। এই দুই অঞ্চলে নবাবের কর্তৃত্বাধীনে দু’জন শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁরা অনেকটা স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পেতেন।

মর্শিদকুলি খাঁর ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থায় সুজাউদ্দীন কোন মৌলিক পরিবর্তন প্রবর্তন করেন নি। কিন্তু তাঁর ধারণা ছিল যে মর্শিদকুলির নির্দিষ্ট হারে খাজনা দেওয়া প্রজাদের পক্ষে কষ্টকর ছিল না এবং তাঁর সুশাসনে তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়েছিল। তাই তিনি প্রজাদের উপর আওলাব চাপিয়ে সরকারী তহবিলে বেশি টাকা আমদানির ব্যবস্থা করেছিলেন। আওলাব আদায়ের ব্যবস্থার

প্রচলন করেছিলেন মুর্শিদকুলি খাঁ। ভোগবিলাসে এবং অট্টালিকা নির্মাণে সুজাউদ্দীন প্রচুর অর্থ ব্যয় করতেন। তাই তাঁর পক্ষে আল্লবৃদ্ধির ব্যবস্থা করা আবশ্যক ছিল। বর্ধিত আয়ের কোন অংশ যে প্রজাদের মঙ্গলের জন্য অথবা কৃষিকার্ষের উন্নতির জন্য ব্যয় করা হত এমন কোন প্রমাণ নেই। সিংহাসনে আরোহণের সময় সুজাউদ্দীন নগদ টাকা এবং মণিমাণিক্যে এক কোটি ৭০ লক্ষ টাকা পেয়েছিলেন। এটা মুর্শিদকুলি খাঁর সম্ভ্রম। সুজাউদ্দীনের মৃত্যুকালে সম্ভ্রম অর্ধের পরিমাণ ছিল আরো বেশি। কৃষকদের মৃত্যুর ভাত কেড়ে নিয়ে রাজকোষ সমৃদ্ধ হয়েছিল।

সুজাউদ্দীন কতৃক প্রবর্তিত আবওয়াবগুদুলি ('আবওয়াব সুজা খানী') চার ভাগে ভাগ করা যায়। এক ভাগ ('নজরানা মোকররী') আদায় হত জমিদারদের কাছ থেকে। দ্বিতীয় ভাগ ('জর মাখোট') আদায় হত খালসা মহালে নিখারিত খাজনার সঙ্গে শতকরা ১২ টাকা হারে। তৃতীয় ভাগ ('মাখোট ফিলখানা') আদায় হত নবাব ও দেওয়ানের হাতীর খরচ নিবাহের জন্য। চতুর্থ ভাগ ('ফোজদারী আবওয়াব') আদায় হত প্রধানতঃ সীমান্ত অঞ্চল থেকে। মোট নয়টি ফোজদারী এলাকা ছিল। বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন রকম 'ফোজদারী আবওয়াব' আদায় করা হত। আবওয়াবের মোট পরিমাণ ছিল ১৯,১৪,০৯৫ টাকা।

জমিদারদের সঙ্গে সুজাউদ্দীন সদয় ব্যবহার করতেন। মুর্শিদকুলি খাঁ যে সব জমিদারকে আটক রেখেছিলেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজনকে তিনি মুক্তি দিয়েছিলেন—যাঁরা কোনরকম অপরাধে অপরাধী ছিলেন না। যাঁরা জগৎশেষের মাধ্যমে রাজস্ব দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন তাঁরাও মুক্তি পেয়েছিলেন। (অর্থাভাবে কোন জমিদার নবাবের রাজস্ব দিতে অক্ষম হলে জগৎশেষে তাঁকে টাকা ধার দিতেন।)। সাধারণতঃ তিনি জমিদারদের মাধ্যমে খাজনা আদায় করতেন। মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে তাঁর আমলে জমিদারী ব্যবস্থার ভিত্তি পাকা হল। বিদ্রোহী জমিদারের রেহাই ছিল না। বীরভূমের মুসলমান জমিদার বিদ্রোহী হলে (১৭৩৯) তাঁর বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরিত হল। তিনি বশ্যতা স্বীকার করলেন এবং পূর্বনির্দিষ্ট রাজস্বের সঙ্গে অতিরিক্ত তিন লাখ টাকা প্রতি বৎসর দিতে স্বীকৃত হয়ে জমিদারী ফিরে পেলেন। স্থানীয় শাসনকর্তার সময় সময় জমিদারদের উপর উৎপীড়ন করতেন। বর্তমান বাংলা দেশের হুগলী জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলের মুসলমান জমিদারকে হত্যা করে ঢাকার শাসনকর্তার প্রধান সহকারী মীর হাবিব তাঁর ধনরত্ন আত্মসাৎ করেছিলেন।

অষ্টাদশ শতকের মুসলমান ঐতিহাসিকেরা সুজাউদ্দীনের সুশাসনের প্রশংসা করেছেন। ১৭৮৯ সালে তাঁদের কথার প্রতিবন্ধী করেন কোম্পানীর সূক্ষ্ম কর্মচারী জন শোর (পরবর্তী কালে গভর্নর-জেনারেল Sir John Shore)। কিন্তু তিনিই আবার মন্তব্য করেছেন : রাজস্ব আদায়ের পদ্ধতি এমন ছিল যে

তাতে রায়ত ও জমিদার উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হত ('mode of imposition was fundamentally ruinous, both to the ryots and the zamindars; and the direct tendency of it was to force the latter into extortions, and all into fraud, concealment and distress.'

সুজাউদ্দীনের আমলে জৈন কবি নিহাল বাংলার বাস করে 'বংগালদেশকী গজল' নামে যে কবিতা লিখেছিলেন তাতে সুজাউদ্দীনের শাসনের প্রশংসা আছে।

ইহবিধ রহৈ রয়ত সুখী

দেখা কোউ নাহি দুখী।

এই গতানুগতিক উক্তি কে আক্ষরিক অর্থে নেওয়া যায় না। বাংলার সর্বত্র 'রয়ত সুখী' ছিল, 'দুখী' কেউ ছিল না—এটা কম্পিত রামরাজ্যের ছবি। নিহালের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সম্ভবতঃ গঙ্গাতীরবর্তী সমৃদ্ধ অঞ্চলে—রাজধানী ও বাণিজ্যকেন্দ্রগুলিতে—সীমাবদ্ধ ছিল। তিনি দেবমন্দির, মসজিদ ও মিনার এবং কারুকার্যভূষিত প্রাসাদের উল্লেখ করেছেন। তিনি দেখেছেন নানা মতের বহু মতী, যোগী ও ভক্ত। কাঁসারি এবং তাঁতীদের উৎপাদন-দক্ষতা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কাসিমবাজার, সন্নদাবাদ ও খাগড়া ছিল জনবহুল এলাকা। সেখানে বহু টুপিওয়াল বিদেশীর বাস—গুজরাটী, আরব, আমিনী, হাবসী, সীদী, পাঠান, মোগল, 'হুদরমজী' (অহুদর মজদার উপাসক—পাশী), ইংরেজ, ফরাসী, জার্মান। বিদেশী কুঠিয়াল কোম্পানীর লাখ লাখ কোটি কোটি টাকার কারবার চলত। অনেক মহলযুক্ত বাগান বাড়ীতে কোম্পানী নানা বন্দরের মাল আমদানি-রপ্তানি করছিল। বেশি চলত রেশমের কারবার।

এই বিদেশী বাণিকের সমারোহ পরবর্তী কালের কলকাতাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। বাঙালী কৃষক ও শ্রমিক হাড়ভাঙা পরিশ্রম করত শব্দ মজুদার জন্য, লাভের কড়ি চলে যেত বিদেশীর হাতে। ধর্মনিষ্ঠ মুর্শিদকুলি খাঁ অথবা কামতাজিত সুজাউদ্দীনের এদিকে দৃষ্টি ছিল না। তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল কৃষক ও শ্রমিকের কাছ থেকে যত বেশি সম্ভব টাকা আদায় করা। এ ব্যাপারে তাঁদের সহযোগী ছিলেন জমিদারেরা। ক্ষুদ্রপীড়িত কৃষক ও শ্রমিক চেষ্টা করত তাদের সামান্য আয়ের সঠিক পরিমাণ গোপন রাখতে। শোর একে বলেছেন, 'দুস্তুরি এবং গোপনতা' ('fraud and concealment')। কিন্তু অর্থলোভী সরকারী কর্মচারী এবং জমিদারী নায়েব-তহশিলদারের শ্যেন দৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষার কি সত্যি আর কোন উপায় ছিল?

৩ আলিবর্দি খাঁ

মুর্শিদকুলি খাঁ বাংলার এসেছিলেন মোগল বাদশাহের কর্মচারী রূপে, কিন্তু সুজাউদ্দীন নবাবী লাভ করলেন উত্তরাধিকার সূত্রে—যখন বাদশাহী সাম্রাজ্যে ভাঙন সূর্য হুয়েছে। তিনি ছিলেন বিদেশী, তাঁর আমলে যারা বাংলার শাসন-ব্যবস্থা নিরস্ত্রিত করতেন তাঁরাও বিদেশী। তাঁর পুত্র সরফরাজ খাঁ উত্তরাধিকার সূত্রে নবাবী লাভ করলেন; কিন্তু এক বৎসর (মার্চ ১৭০৯—এপ্রিল ১৭৪০) পরেই তাঁর নবাবী গেল, প্রাণও গেল। উত্তরাধিকার প্রথা বাতিল করে বাহুবলে মসনদ অধিকার করলেন এক বিদেশী—যিনি মাত্র বিশ বৎসর আগে বাংলার এসেছিলেন দিল্লীতে আশ্রয় না পেয়ে এবং রুট্টির সম্মানে কটকে গিয়েছিলেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলা তখন ছিল বিদেশী মুসলমান ভাগ্য্যস্বৈরীদের শিকারের ক্ষেত্র, যেমন বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাংলা ছিল বিদেশী ইউরোপীয় বণিকের লুণ্ঠনের ক্ষেত্র। ঐশ্বর্যশালী জমিদারেরা অর্থসঞ্চয়ের নোংরা খেলায় মত্ত ছিলেন, বাংলার শোষিত মানুষ নির্বিবাদে ক্রমবর্ধমান হারে খাজনা দিলে স্বাচিহ্ন। এই নীতিহীন, অস্বাভাবিক অবস্থার সুযোগ নিয়েছিল ইংরেজ বণিক। যে দেশে ধর্ম মানুষকে তৃণাদপি সুনীচ এবং তরুণ ন্যায় সহিষ্ণু হতে শিক্ষা দেয়, অথবা পশুপক্ষীর মাধ্যমে সাধনার উত্তেজনা সঞ্চার করে, সে দেশের পক্ষে এ রকম শোচনীয় অবস্থা অস্বাভাবিক নয়। দীর্ঘকাল রাজদণ্ড পরিচালনা করে মুসলমান অভিজাত সম্প্রদায়ের অবনতি ঘটেছিল। শক্তিমান বিদেশীর আক্রমণ ঠেকাবার মত মানসিক ও সামরিক বল তারা হারিয়েছিল।

সরফরাজ খাঁ পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিলেন অপরিমিত ইন্দ্রিয়সক্তি; রাজ্য শাসনের জন্য যে সকল গুণের প্রয়োজন হয় তার কোনটিই তাঁর চরিত্রে ছিল না। তাঁর রাজ্যলাভের পর হাজী আহম্মদ, আলিবর্দি, আলম চাঁদ এবং ফতে চাঁদ জগৎশেঠের প্রতিপত্তি বজায় রইল। সুজাউদ্দীন যে বিবক্ষিত রোপন করেছিলেন মুর্খ তরুণ নবাব তার মূল উৎপাতন না করে নিজের সর্বনাশের পথ প্রশস্ত করলেন।

বাংলার মসনদ অধিকার করতে পাটনায় প্রস্তুতি আরম্ভ করলেন আলিবর্দি। হাজী আহম্মদ তাঁকে প্ররোচনা দিলেন এবং মুর্শিদাবাদে বড়বস্ত্রের মাধ্যমে তাঁর জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করলেন। আলম চাঁদ এবং ফতে চাঁদ তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন। একজন প্রবীণ ঐতিহাসিক বলেছেন, সরফরাজ এই দু'জনের কোন ক্ষতি করেন নি ('had not wronged them in any way')।^{১৮} কিন্তু নিখিলনাথ রায় তাঁর 'মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে' লিখেছেন : 'নবাব শিবিকা পাঠাইয়া জগৎশেঠের গৃহলক্ষ্যকে নিজ ভবনে আনয়ন করেন এবং প্রাণ ভরিয়া

সেই পুণ্যের অখণ্ড ফলের ন্যায় তাঁহার রূপসুখা পান করিয়া তাঁহাকে গৃহে বাইতে অনন্মতি দেন।^{১২}

হাজী আহম্মদ এবং আলিবর্দি কিছুদিন মিথ্যা আশ্বাসে সরফরাজকে ভুলিয়ে রাখলেন। যখন তাঁর চৈতন্যোদয় হল তখন আর সম্মুখ যুদ্ধ এড়িয়ে মাঝার সূযোগ ছিল না। আলিবর্দি পাটনা থেকে সৈন্যে বাংলার প্রবেশ করলেন। মর্শিদাবাদ জেলায়, ভাগীরথীর পূর্ব তীরে, জঙ্গীপুত্রের মাইল পাঁচেক উত্তর-পশ্চিমে, গিরিয়া নামক স্থানে যুদ্ধ হল (১০ এপ্রিল ১৭৪০)। উভয় পক্ষেই আনুমানিক ৩০,০০০ সৈন্য ছিল। বিলাসী নবাব রণক্ষেত্রে মৃত্যু বরণ করলেন। আলিবর্দি মর্শিদাবাদে গিয়ে সিংহাসনে বসলেন। মৃতপ্রায় মোগল সম্রাজ্যের পদতুল বাদশাহ মোহাম্মদ শাহ অর্থের বিনিময়ে তাঁকে বাংলার সুবাদার রূপে স্বীকৃতি দিলেন। সম্রাটকে দেওয়া হল নগদ ৪০ লক্ষ টাকা এবং ৭০ লক্ষ টাকা মূল্যের মণিমাণিক্য ও তৈজসপত্র। সঙ্গে দেওয়া হল বাংলার রাজস্ব বাবদ এক কোটি টাকা। বাদশাহী দরবারের কলেক্টর আমলাও যথাযোগ্য পুরস্কার লাভ করলেন। মর্শিদকুলি খাঁ এবং সুজাউদ্দীনের সঞ্চিত অর্থের প্রোত দিল্লীতে প্রবাহিত হল। প্রমাণিত হল যে পাদশাহীর সুবিস্তৃত ছায়া তখনও বাংলা থেকে অপসারিত হয় নি।

এই ঘটনাকে একজন ঐতিহাসিক ‘বাংলার ১৭৩৯-৪০ সালের বিপ্লব’ (Bengal Revolution of 1739-40) আখ্যা দিয়েছেন।^{১৩} বাহুবলে সেনাপতি বা প্রাদেশিক শাসনকর্তা যখন সিংহাসন অধিকার করেন, যখন শাসন-ব্যবস্থার অথবা অর্থনৈতিক বা সামাজিক অবস্থায় কোন পরিবর্তন ঘটে না, তখন তাকে ‘বিপ্লব’ বলা যায় না। বখতিয়ার খলজীর আক্রমণে—এমন কি, মোগলের বাংলা বিজয়ের ফলে—বাংলার যে পরিবর্তন ঘটেছিল, আলিবর্দির সিংহাসন দখলের ফলে তার সঙ্গে তুলনীয় কিছুই ঘটে নি। নবাব বদল আর ‘বিপ্লব’ এক নয়।

সিরাজউদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করে নবাবী মসনদ দখল করার অপরাধে মীরজাফর ইতিহাসে বিশ্বাসঘাতক রূপে চিহ্নিত হয়েছেন। আলিবর্দি একই অপরাধে অপরাধী। যে সুজাউদ্দীন তাঁর চরম দুর্দিনে তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিলেন এবং দারিদ্র্যদুর্গে পড়ে নিষ্পত্ত করে ক্ষমতা, ঐশ্বর্য ও প্রতিপত্তি লাভের সুযোগ দিয়েছিলেন, তাঁর পদতলে তিনি হত্যা করেছিলেন। হাজী আহম্মদ সরফরাজের হারেম অধিকার করে ১৫০০ স্ত্রীলোকের মালিকানা হস্তগত করেছিলেন। সমসাময়িক কার্ণের মুসলমান ঐতিহাসিকেরা আলিবর্দির এই ঘৃণ্য অপরাধ মার্জনা করেন নি। অবশ্য তাঁরা আলিবর্দির মৃত্যুর পরে বই লিখেছিলেন—যখন সত্য কথা বলার অপরাধে শাস্তির ভয় ছিল না। আলিবর্দির দৃষ্টান্ত

১২. উদ্ভূত : সোমেন্দ্র চন্দ্র নন্দী, ‘বাংলা ঐতিহাসিক নাটক সমালোচনা’, ১৮১ পৃষ্ঠা।

১৩. কালীকান্দর দত্ত, *Ahivardi and His Times*, ৩৫ পৃষ্ঠা।

অনুসরণ করে তাঁর নব্বনের মণি সিরাজউদ্দৌলা একবার বিহারের স্বাধীন-স্বাক্ষর-কর্তৃক লাভের জন্যে বিদ্রোহী হয়েছিলেন (১৭৫০) ।

আলিবার্দির সঙ্গে মীব জাফরের তুলনা অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে এই কারণে যে ১৭৩৯-৪০ সালের ‘বিশ্ববধের’ সঙ্গে কোন বিশেষণী শক্তি প্রকৃতিগ্রাহক। কিন্তু ১৭৫৭ সালে বাবা মড়ক-এ করেছিল তাদের উদ্দেশ্য ছিল এক সমস্তকে পরিণত অন্য নবাবকে মল্লনদে স্থাপন করা। এই পরিবর্তনের ফলে যে রাজ্যে ইংরেজ কোম্পানীর হাতে চলে যাবে, এমন সম্ভাবনার কথা তাদের চিন্তা কল্পন কোন কারণ ঘটে নি। ইংরেজরা তখন ভারতের কোন অঞ্চলে রাজ্যস্থাপন করে নি, বাংলার শাসন-কর্তৃক অধিকারের পরিকল্পনা নিয়ে তারা মুক্তকণ্ঠস্বরী-দের সাহায্য কবে নি। তাদের উদ্দেশ্য ছিল বাণিজ্যিক স্বার্থরক্ষণ এবং প্রতিদ্বন্দ্বী ফরাসীদের বাংলা থেকে সরিয়ে দেওয়া। বাংলার দেওয়ানী গবর্ণমেন্টের কল্পনা ক্লাইভের মাথার ঢুকেছিল ১৭৫৯ সালে।

*

*

*

মুর্শিদকুলি খাঁ এবং সূজাউদ্দৌলার শাসনকালে বাংলার শান্তি ছিল, কিন্তু আলিবার্দির আমলে বারবার মূন্সের ফলে বাংলার অগাধিত ঘটেছিল। প্রথমতঃ, গিরিয়ার মর্ক (১৭৪০) ; মসনদ অধিকারের জন্য এ মর্ক মর্ক জাহাঙ্গীরের সময় থেকে বাংলার আর ঘটে নি। বিতর্কিতঃ, সূজাউদ্দৌলার জামাতা মৃতম জনকে উড়িয়া থেকে উদ্ধৃত করার জন্য আলিবার্দির দ্বারা মর্ক করত হঠাৎ (১৭৪১)। তৃতীয়তঃ, ১৭৪২ সাল থেকে ১৭৫১ সাল পর্যন্ত মাদ্রাসা আক্রমণ পশ্চিম বাংলার এক বড় অংশ বিশ্বস্ত করেছিল। চতুর্থতঃ, ১৭৪৫ সাল থেকে ১৭৪৮ সাল পর্যন্ত বিহার অফগানদের বিদ্রোহ উপদ্রুত হয়েছিল। ১৭৫১ সালে উড়িয়ার অধিকার ত্যাগ করে আলিবার্দি মাদ্রাসার সঙ্গে যোগ করেন। তাঁর রাজত্বের শেষ পাঁচ বৎসর (১৭৫১-৫৬) বাংলার শান্তি ছিল। জন শোরের মতে, এই সময়েই বাংলার প্রশাসন দেওয়ার উন্নতির লিখে লক্ষ্য রেখে পরিচালিত হয়েছিল—যেমন হয়েছিল সূজাউদ্দৌলার আমলে।

আলিবার্দি নিজে অভিষেক প্রশাসক এবং নিপুণ সেনাপতি ছিলেন। তিনি সূজাউদ্দৌলার মত অলস ও ভোগবিলাসে আশ্রিত ছিলেন না। তিনি তাঁর দুই জামাতাকে ঢাকা ও বিহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। সামরিক বিভাগের দায়িত্ব দিয়েছিলেন বিশ্বস্ত মুসলমান কর্মচারীদের উপরে। কিন্তু ঐতিহাসিক গোলাম হোসেনের মতে, তাঁর সৈন্যদলে কয়েকজন উচ্চপদস্থ হিন্দু সেনাপতি ছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে কয়েকজনকে সাত্ত্বজারী মনসুর দেওয়া হয়েছিল। প্রশাসনিক ব্যাপারে তিনি কয়েকজন মুসলিম হিন্দু কর্মচারীর উপর অনেকটা নির্ভর করতেন। ঐতিহাসিক অর্মে (Orme) বলেছেন যে আলিবার্দির শাসন-ব্যবস্থার হিন্দু কর্মচারীদের প্রভাব ছিল, কিন্তু সামরিক ব্যাপারে তাঁরা কোন গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করতেন না। আলিবার্দির মর্কভরাম,

দর্শনারায়ণ, রামনারায়ণ, কিরীট চাঁদ, উমেদ রায়, বীর দত্ত, রামরাম সিংহ এবং গোবুল চাঁদ উচ্চ পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। জগৎশেঠ বংশের প্রভাব ও সমৃদ্ধি অক্ষুণ্ণ ছিল। ফতে চাঁদের মৃত্যুর (১৭৪৪) পর তাঁর পৌত্র মহতাব চাঁদ 'জগৎশেঠ' হন এবং খন্ডতাতপদ্র স্বরূপ চাঁদের সঙ্গে মৃত্যুভাবে কাজী করেন। পাজাবী ষণিক আমীরচাঁদের (Omichand) সঙ্গে আলিবর্দির সম্ভাব ছিল। যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্য আলিবর্দির পক্ষে বিত্তশালী হিন্দু ষণিকদের সহযোগিতা আশঙ্ক্য ছিল।^{১১}

করেকজন হিন্দুকে বড় চাকুরি দেওয়া নতুন রীতি নয়। এটা সুলতানী আমল থেকেই চলে আসছিল। মুনশিদকুলি খাঁ হিন্দুদের ইজারাদারী দিতেন। রঘুনন্দন ছিলেন তাঁর অতি বিশ্বস্ত কর্মচারী। সূজাউদ্দীনের সময়ে আলম চাঁদ ছিলেন প্রচুর ক্ষমতার অধিকারী। গিরিয়ার সরকারাজের পক্ষে যুদ্ধ করতে গিয়ে তিনি আহত হন এবং অস্পকাল পরে এই আঘাতের ফলে তাঁর মৃত্যু হয়। আলিবর্দির হিন্দু কর্মচারীরা কখনও তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেন নি।

করেকজন অনগ্রহভোগী হিন্দু কর্মচারীর আনুগত্য লাভ এক কথা, সমগ্র হিন্দু সমাজের শ্রুভেচ্ছা অর্জন আর এক কথা। ভারতচন্দ্রের কাব্যে এবং গঙ্গারামের 'মহারাত্রপদ্রাণে' আলিবর্দির আমলে হিন্দুদের অসন্তোষের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ১৭৫৪ সালে ইংরেজ কোম্পানীর প্রধান ইঞ্জিনিয়ার স্কট তাঁর এক বন্ধুকে লিখেছিলেন, হিন্দু রাজারা এবং জনসাধারণ মুসলমান-শাসনে অসন্তুষ্ট এবং এই শাসনের অবসান চায়।^{১২} 'সিরার-উল-মুতাব্বখরীন' বইতে গোলাম হোসেন করেকজন পণ্ডিত, কবি ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির নাম দিয়েছেন—যাঁরা আলিবর্দির অনগ্রহ লাভ করেছিলেন। তাঁরা সকলেই মুসলমান, হিন্দু একজনও নেই।

* * *

আলিবর্দির বিরুদ্ধে হিন্দুদের খুসারিত অসন্তোষ সম্বন্ধে ইংরেজ

১১। "...the Gentoo connection became the most opulent influence in the government of which it pervaded every department with such efficacy, that nothing of moment could move without their participation or knowledge, nor did they ever deceive their benefactor but co-operated to strengthen his administration and to relieve his wants; and it is said that the Seats (Jagat Seths) alone gave him in one present the enormous sum of three millions of rupees as a contribution to support the expences of the Maratha war". (Orme).

১২। "The Gentue (Hindu) rajahs and inhabitants were very much disaffected to the Moor (Muslim) Government and secretly wished for a change and opportunity of throwing off their yoke." (S.C. Hill, *Bengal in 1756-57*, হুতীর পত্র, ৩২৮ পৃষ্ঠা)।

ইঞ্জিনীয়ার সে মন্তব্য করেছেন তার কারণ পাওনা মাঝে তাঁর ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার। দিল্লীর বাদশাহী দরবারের দাবি মেটাতে গিয়ে তিনি সুজাউদ্দীনের সঞ্চিত বিপুল অর্থ প্রায় নিঃশেষ করেছিলেন। তার পরবর্তী দশ বৎসরে উড়িষ্যার রক্তম জঙ্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধে, মারাঠা আক্রমণ প্রতিরোধে এবং বিহারে আফগানদের বিদ্রোহ দমনে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়েছিল। ‘বর্গীর হাজামা’র উপদ্রুত অঞ্চলে হিসাবমত খাজনা আদায় হত না। মারাঠাদের বিরুদ্ধে বাদশাহের সহায়তা লাভের জন্য আলিবার্দি তাঁকে বার্ষিক ৫২ লক্ষ টাকা পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। উড়িষ্যা হাতছাড়া হবার ফলে মোট ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ কমে গেল। শুবু তাই নয়; ১৭৫১ সালের সন্ধি অনুসারে বাংলার চৌধ বাবদ মারাঠা রাজাকে বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা দেবার ব্যবস্থা হল।

আর্থিক সংকট থেকে আত্মরক্ষার জন্য আলিবার্দি নানা ভাবে অর্থ সংগ্রহ করতেন। বিদেশী বণিকদের কাছ থেকে ‘সাময়িক সাহায্য’ (‘casual aids’) আদায় করা হত। বিত্তশালী জমিদারদের নিয়মিত রাজস্বের বাইরে অতিরিক্ত অর্থ দিতে হত। কিন্তু এভাবে সরকারী আয়ের স্থায়ী বৃদ্ধি হত না। আলিবার্দি দুটি ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। প্রথমতঃ, ‘চৌধ মারাঠা’ নামে এক নতুন কর স্থাপন করা হল। তার পরিমাণ ছিল ১৫,৩১,৮১৭ টাকা। এটা এক রকমের আবণ্ডাব। দ্বিতীয়তঃ, আরো দুটি আবণ্ডাব আদায়ের ব্যবস্থা করা হল। আলিবার্দির শাসনকালে মোট ২২,২৫,৫৫৪ টাকা আবণ্ডাব হিসাবে আদায় করা হয়েছিল। ১৭২২ সাল থেকে ১৭৫৫ সাল পর্যন্ত, সুজাউদ্দীন এবং আলিবার্দির শাসনকালে, আদায়ীকৃত মোট আবণ্ডাবের পরিমাণ ছিল ৪১,৩৯,৬৪৯ টাকা। কৃষকেরা এই ভার বহন করতে পারবে কিনা সেটা ভেবে দেখা হত না।

সুজাউদ্দীনের আমলের ব্যবস্থা অনুসারে আলিবার্দি জমিদারদের মাধ্যমে ভূমি-রাজস্ব আদায় করতেন। সাধারণতঃ তাঁদের দেন্ন রাজস্বের (‘মালগুজারি’) পরিমাণ অত্যধিক হত না। জন শোরের মতে, এটাসেকালের জমিদারদের আর্থিক স্বচ্ছলতার কারণ; তা’ছাড়া তাঁদের জমিদারীর প্রশাসনিক দিকে বিশেষ দৃষ্টি ছিল, ব্যবস্থাপনা ভাল ছিল। তাঁদের ঐশ্ব্যের কথা মনে রেখেই আলিবার্দি মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য তাঁদের কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা আদায় করতেন। প্রজাদের অবস্থা সম্বন্ধে তাঁরা উদাসীন ছিলেন না। প্রজারা কোন কারণে বিপন্ন হলে তাঁরা খাজনা আদায়ের জন্য পীড়াপীড়ি করতেন না, নিজেদের তহবিল থেকে নবাব সরকারে রাজস্ব দিতেন—দরকার হলে মহাজনদের কাছ থেকে টাকা ধার করতেন। এভাবে মহাজনেরা জীমতে টাকা লম্বা করার সুযোগ পেত।

বাংলার বড় বড় জমিদারদের কাছ থেকে পাওনা আদায়ের জন্য আলিবার্দি কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করতেন। সেকালের বিশাল রাজসাহী জমিদারী পশ্চিমে রাজমহল থেকে পূর্বে বগুড়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বর্তমান বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, রাজসাহী, বগুড়া, পাটনা, মালদহ, বশোহর ও নদীরা জেলার বিভিন্ন অংশ এই

জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। জমিদার রাজা রামকান্ত (রাণী ভবানীর স্বামী) রাজস্ব বাকি রেখেছিলেন। আলিবর্দি তাঁর জমিদারী স্বয়ং খরিজ করে তাঁর আত্মীয় দেবীপ্রসাদ রায়কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন। বহু আবেদননিবেদন করে, রাজস্বের পরিমাণ বাড়িয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে, জগৎশেষের সহায়তায় রামকান্ত জমিদারী ফিরে পেরেছিলেন। এই ঘটনা থেকে দেখা যায় যে জমিদারের পদ সাধারণ ভাবে বংশানুগত হলেও গুরুতর গাফিলতির জন্য নবাব তা' কেড়ে নিতে পারতেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আমলেও নির্দিষ্ট দিনে কোম্পানীর রাজস্ব পবিশোধ না করলে জমিদারী নীলাম করা হত। রামকান্তের আত্মীয়কে জমিদারী দিয়ে আলিবর্দি পরোক্ষভাবে বংশানুক্রমিক অধিকার স্বীকার করেছিলেন।

নদীয়ার মহাবাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে ১২ লক্ষ টাকা নজরানা দাবি করা হইয়াছিল এবং টাকা আদায় না হওয়াতে তাকে নজরবন্দী করা হইয়াছিল। এই ঘটনা ওয়ারেন হেস্টিংস কর্তৃক চৈবসিংহের কাছে রাজস্বের অতিরিক্ত টাকা দাবির সঙ্গে তুলনীয়।

৪। 'বর্গীর হাজামা'

"ছেলে ঘুমুড়ুলো পাড়া জুড়ুড়ুলো বর্গী' এলো দেশে।

বুলবুলিতে যান খেয়েছে খাঁজনা দিব কিসে।।"

এই ছড়ায় আলিবর্দির শাসনকালে বাঙালী চিত্তের আতর্জনাদ মর্মস্পন্দ ভাবে প্রকাশ পোরেছে। 'বর্গীর হাজামা' বাঙালীর মনকে দীর্ঘকাল ঘাসের ছায়ায় আচ্ছন্ন রেখেছিল।

বাঙালীদের কাছে মারাঠা সৈন্য 'বর্গী' নামে পরিচিত ছিল। প্রকৃতপক্ষে 'বর্গী' শব্দটি 'বাগীর' শব্দের বিকৃতি। নিম্ন শ্রেণীর যে সকল সৈন্যকে 'মারাঠা সরকার থেকে ঘোড়া ও অস্ত্র দেওয়া হত তাদের নাম ছিল 'বাগীর'। মারাঠা বাহিনীতে 'শিলাদার' নামে পরিচিত আর এক শ্রেণীর সৈন্য ছিল; তারা নিজেদের ঘোড়া ও অস্ত্র নিজে বৃদ্ধ করত। বাঙালী এই পার্থক্য জানত না, তাই বাংলার সকল মারাঠা সৈন্যকেই 'বর্গী' বলা হত।

বাংলার বর্গীর হাজামার মূলে ছিল মারাঠা সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি। শিবাজীর পৌত্র শাহুর রাজত্বকালে (১৭০৮-৪৯) মারাঠাদের আধিপত্য দীক্ষণ ভারতে, মধ্য ভারতে এবং পশ্চিম ভারতে বিস্তারিত অঞ্চলে প্রসারিত হইয়াছিল। শাহু রাজ্যশাসনের ভার প্রকৃতপক্ষে পেশোয়ার বা প্রধান মন্ত্রীর উপর ছেড়ে দিয়াছিলেন এবং তাঁর আমলে পেশোয়ার পদ বংশগত হয়ে পড়েছিল। মারাঠা সাম্রাজ্য স্থাপন করেন দু'জন পেশোয়ার—প্রথম বাজী রাও (১৭২০-৩০) এবং তাঁর পুত্র বাজী রাও (১৭৪০-৬১)। শাহু এবং পেশোয়ার মারাঠা সাম্রাজ্যের শীর্ষস্থানে ছিলেন বটে, কিন্তু বিভিন্ন অঞ্চলে কম-বেশি ক্ষমতার

অধিকারী আঞ্চলিক শাসক ছিলেন। বেরারে রঘুজী ভোস'লা প্রায় স্বাধীনভাবেই তাঁর রাজ্যখণ্ড শাসন করতেন। তাঁর রাজধানী ছিল নাগপুরে। রাজ্যী রাষ্ট্রকে দুর্বল করে শাহদর উপর প্রভাব বিস্তার করার জন্য তিনি চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সফল হতে পারেননি। উত্তর ভারতে এবং পশ্চিম ভারতে তাঁর রাজ্য সম্প্রসারণের পথ পেশোয়ারা রুদ্ধ করে দিয়েছিলেন। দক্ষিণে নবগঠিত হারদরাবাদ রাজ্য, তার প্রীতিভাৱতা ও শাসক কৌশলী বোকা এবং কুটনীতিবিদ আসফ জাহ নিজাম-উল-মুলক। সুতরাং রঘুজীর দৃষ্টি পড়ল পূর্ব দিকে। আলিবর্দির রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত উড়িষ্যা তাঁর রাজ্যের সংলগ্ন ছিল। সেখানে নিজের আধিপত্য স্থাপন করতে (১৭৪০-৪১) আলিবর্দিকে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। সরফরাজ খাঁর কল্লেকজন আত্মীয় এবং সমর্থক দক্ষিণাভ্যে আগ্রয় নিয়েছিল। আলিবর্দির শাস্তিবিধানের জন্য তারা রঘুজীকে উড়িষ্যা আক্রমণ করার জন্য প্ররোচিত করল। নিজের রাজ্য থেকে রঘুজীর দৃষ্টি অন্য দিকে ফিরিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে নিজাম-উল-মুলকও তাঁকে এষ্ট পরামর্শ দিলেন। ফল হল আলিবর্দির রাজ্যে এক দশক ব্যাপী বগীর হাকামা।

সমসাময়িক তিন জন হিন্দু (কবি ভারতচন্দ্র, গঙ্গারাম, বর্ধমানরাজের সভাপাণ্ডিত বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার) এবং দু'জন মুসলমান—ঐতিহাসিক সলিমুল্লাহ এবং গোলাম হোসেন সলিম—তাদের রচনাম্ব বগীর হাকামার বিবরণ দিয়েছেন। ভারতচন্দ্রের 'অম্বদামঙ্গল'র রচনাকাল ১৭৫২-৫৩ সাল। বগীরদের রাজার সঙ্গে আলিবর্দির সন্ধি হয়েছিল ১৭৫১ সালে। সুতরাং ভারতচন্দ্র বগীর হাকামার প্রত্যক্ষ সাক্ষী। তিনি তাঁর কাব্যে এই হাকামার ইতিহাস ও প্রকৃতি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলেন নি, কিন্তু যেটুকু বলেছেন তার গভীর তাৎপর্ষ আছে। তাঁর মূল বক্তব্য : আলিবর্দি পুরী ও ভুবনেশ্বরে মন্দির লুণ্ঠন করে হিন্দুর মনে আঘাত দিয়েছিলেন; তাই শিবভক্ত সাতারার রাজা মনদেবের দমন করার জন্য নন্দীর স্বপ্নাদেগ পেয়েছিলেন, এবং এর ফলে রঘুরাজা ভাস্কর পাণ্ডিতকে বাংলার পাঠিয়েছিলেন। এখানে আলিবর্দি সম্বন্ধে হিন্দুদের বিরূপতার সূক্ষ্মপট্ট ইঙ্গিত আছে। স্বধর্ম রক্ষার অক্ষম হিন্দু 'বগীর আক্রমণের মধ্যে আহত মর্ষাদার প্রতিশোধের সুযোগ খুঁজিয়া পাইয়াছিল।'

তবে উঠেছে : ভারতচন্দ্র নিরপেক্ষ সাক্ষী নন, কারণ তাঁর অম্বদাতা রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে আলিবর্দি নজর না দেবার অপরাধে আটক রেখেছিলেন, তাই নবাবের সম্বন্ধে তাঁর অনুকূল ধারণা ছিল না। কিন্তু তিনি আলিবর্দির রাজত্বকালেই 'অম্বদামঙ্গল' রচনা করেন এবং কাব্যটি সেই সময়েই যথেষ্ট প্রচার লাভ করে। ভারতচন্দ্র সুদীক্ষিত, বুদ্ধিমান এবং বৈবরিক ব্যাপারে অভিজ্ঞ ছিলেন। সে বিবরণ প্রত্যক্ষ ভাবে তাঁর কাব্যের পক্ষে অত্যাৱশ্যক নয় সেটা নবাবের মোবের ভর উপেক্ষা করে তিনি উল্লেখ করতে মাঝেন কেন ?

গঙ্গারামের 'মহারাত্রপদ্রাণে' মোটামুটি একই বক্তব্য পাওয়া যায়। তিনি

বলেছেন : গির্জার নির্দেশে নন্দী শাহু রাজার মাধ্যমে পাপীদের দমনের ব্যবস্থা করলেন । কিন্তু বারা মন্ডিজাতা রূপে বাংলার প্রবেশ করল তারা রক্তমূর্তি ধারণ করে অত্যাচারে লিপ্ত হল । ফলে বাঙালীর মন পরিবর্তিত হল, মুসলমান-শাসনের অন্তর্কূল পরিবেশ সৃষ্টি হল । সম্ভবতঃ গঙ্গারাম পশ্চিম বাংলার হিন্দুদের সামরিক মত পরিবর্তনের কথাই বলেছেন । বগী'দের অত্যাচার তাদের আশাভঙ্গ করেছিল, এটা তারই প্রতিক্রিয়া ।

মারাঠা আক্রমণের সূর্য হরৈছিল ১৭৪২ সালে, শেষ হরৈছিল ১৭৫১ সালে । ভৌসলা রাজার বাংলা আক্রমণের সুযোগ নিয়ে অসোখ্যার নবাব সফদর জঙ্গ বিহারে দখল করার উদ্দেশ্যে সৈন্যে পাটনাতে উপস্থিত হলেন (১৭৪২-৪৩) । তার পরেই বিহার অতিক্রম করে বাংলার প্রবেশ করলেন পেশোয়া বালাজী বাজী রাও তাঁর বাহিনী নিয়ে (১৭৪৩) । বিহারে আফগানদের বিদ্রোহ ঘটল (১৭৪৫-৪৮) । নবাবের আদরের নাতি সিরাজউদ্দৌলা বিহারের শাসনকর্তৃ লাভের উদ্দেশ্যে বিদ্রোহী হলেন (১৭৫০) । বৃদ্ধ নবাব অবিরত যুদ্ধ করে চললেন, কিন্তু চার দিকে বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য যে সামরিক বল ও অর্থবল আবশ্যিক তা' তাঁর ছিল না । মারাঠা সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতকে তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করে হত্যা করালেন । কিন্তু শেষ রক্ষা হল না । ১৭৫১ সালের সম্মির শত' অনুসারে উড়িষ্যা ভৌসলা রাজার অধিকারভুক্ত হল, সুবর্ণরেখা নদী বাংলা সুবার সীমা রূপে নির্দিষ্ট হল এবং নবাব প্রতি বৎসর এই সুবার 'চৌধ' হিসাবে ১২ লক্ষ টাকা ভৌসলা রাজাকে দিতে চুক্তিবদ্ধ হলেন ।

গঙ্গারামের বণ'নার বগী'র হাঙ্গামার বীভৎস চিত্র ফুটে উঠেছে :

মাঠ ঘেরিয়া বরগী দেয় তবে সাড়া ।
সোনা রূপা লুটে নেএ আর সব ছাড়া ॥
কারু হাত কাটে কারু নাক কান ।
এক চোটে কারা বধএ পরাণ ॥
ভাল ভাল স্ত্রীলোক মত থইরা লইয়া জাএ ।
অঙ্গুষ্ঠে দাঁড় বাঁধি দেয় তার গলাএ ॥
একজনে ছাড়ে তারে আর জনা ধরে ।
রমণের ডরে ঘাই শব্দ করে ॥
এই মতে বরগি কত পাপ কর্ম' কইরা ।
সেই স্ব স্ত্রীলোকে জত দেয় সব ছাইড়া ॥
তবে মাঠে লুটিয়া বরগী গ্রামে সাধাএ ।
বড় বড় ঘরে আইসা আগুন লাগাএ ॥

কারকে বাধে বরগি দিয়া পিঠি মোড়া ।
চিত কইরা মারে লাথি পাএ জুতা চড়া ॥

রূপি দেহ দেহ বোলে বারে বারে ।
 রূপি না পাইয়া তবে নাকে জল ভরে ॥
 কাহ্নকে ধরিয়া ধরিগ পথহরে ডুবাএ ।
 ফাফর হইএ তবে কার্দ প্রাণ জ্বাএ ॥

বাগেশ্বর বিদ্যালংকার লিখেছেন : বগীর বহু লোককে নাক কান হাত কেটে নদীতে ডুবিয়ে মেরেছে, অকথ্য নির্যাতন করে অনেককে পদ্মীড়য়ে মেরেছে, অনেক পরিবারের সম্মান নষ্ট করেছে । নাক কান হাত কাটার কথা হলওয়েলও বলেছেন । শ্রীলোকদের স্তন কেটে ফেলার কথাও তিনি বলেছেন ।

প্রজাদের রক্ষা করতে অক্ষম নবাবের রাজ্যে তাদের আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় ছিল পলায়ন । গঙ্গারাম বলেছেন :

তবে সব বরগী গ্রাম লুটিতে লাগিল ।
 যত গ্রামের লোক সব পলাইল ॥
 ব্রাহ্মণ পলাএ পদ্মির ভার লইয়া ।
 সোনার বাইনা পলায় কত নিষ্ঠি হরিপ লইয়া ॥
 গম্ববণিক পলাএ দোকান লইয়া যত ।
 তামা পিতল লইয়া কাসারি পলাএ কত ॥
 কামার কুমার পলাএ লইয়া চাক-নিড় ।
 জাউলা মাউছা পলাএ লইয়া জাল-নিড় ...॥
 ভালমানুষের শ্রীলোক যত হাঁটে নাই পথে ।
 বরগীর পেলানে পেঠারি লইল মাথে ॥
 ক্ষেত্র রাজপুত যত তলবারের ধনী ।
 তলবার ফেলাইএ তারা পলাএ অর্মান ॥
 গোসাঁঞ মহাস্ত্র যত চোপালাএ চড়িয়া ।
 বোচকাবুর্চক লয় যত বাঁহুকে করিয়া...॥
 সেক সৈয়দ মোগল পাঠান যত গ্রামে ছিল ।
 বরগীর নাম সুইনা সব পলাইল ...॥
 সিকন্দার পাটয়ারি যত গ্রামে ছিল ।
 বরগীর নাম সুইনা সব পলাইল...॥
 দশবিধ লোক আইসা পথে দাঁড়াইলা ।
 তা সভারে সোধাএ বরগী কোথাএ দেখিলা ॥
 তারা সব বলে মোরা চক্ষে দেখি নাই ।
 লোকের পলান দেখিরা আমরা পলাই ॥

কেবল যে সাধারণ মানুষ ‘যঃ পলার্নতি সঃ জীবতি’ নীতি অনুসরণ করেছিল তা’ নয় । বর্ধমানের মহারাজা তিলক চাঁদের মা সম্প্রদায় নদীর মহারাজার কাছ থেকে গঙ্গার পূর্ব তীরে মূল্যজোড় ইজারা নিয়ে সেখানে ‘কিছুকালা’ বসে

করলেন। স্বয়ং মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কৃষ্ণনগর ত্যাগ করে ইছামতী নদীর তীরে সাময়িক আশ্রয় স্থাপন করলেন। বহু লোক কলকাতার ইংরেজদের কাছে আশ্রয় নিয়েছিল। জগৎশেঠ ধনরত্ন নিয়ে ঢাকায় চলে যান।

মোগল-শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পর বাংলায় এমন বিভীষিকার ছায়া আর পড়ে নি। আচাৰ্য মদননাথ সরকার বলেছেন, মারাঠা আক্রমণ ছিল একটা সাময়িক ঝড় (“passing blast”) এবং এটা বাংলার একটা প্রত্যন্ত অঞ্চল (“fringe”) মাত্র স্পর্শ করেছিল।^{১০} উপদ্রুত অঞ্চলের মধ্যে গঙ্গারাম বর্ধমান, নদীয়া, বীরভূম, মর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া এবং মেদিনীপুর—এই সকল জেলার অন্তর্গত অনেক জায়গার নাম উল্লেখ করেছেন। মারাঠারা হুগলী দখল করে সেখানে প্রশাসক নিযুক্ত করেছিল এবং গঙ্গা পার হয়ে পূর্ব দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু কলকাতার ইংরেজ কুঠির কর্তাদের সতর্কতায় তাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছিল। মর্শিদাবাদ শহর লুণ্ঠিত হয়েছিল (১৭৪২)। লুণ্ঠিত হয়েছিল জগৎশেঠের বাড়ী থেকে নগদ তিন লক্ষ টাকা এবং নানা রকম জিনিসপত্র। বাংলার প্রাণকেন্দ্র রাঢ় অঞ্চলে নবাবের কর্তৃত্ব সাময়িকভাবে বিলুপ্ত হয়েছিল। এই কর্তৃত্ব ফিরে পাবার জন্য তাঁকে উড়িষ্যা ছেড়ে দিতে হয়েছিল। আচাৰ্য মদননাথ এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দেন নি। উড়িষ্যায় বাঙালী জমিদার ছিল, দক্ষিণ মেদিনীপুরের অনেক চাষীর বালেশ্বর অঞ্চলে জমিজমা ছিল। তাদের উপর মারাঠা-কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ফলে বাংলার নবাবের কোষাগার ক্ষতিগ্রস্ত হল।

বগীদের দশ বৎসরব্যাপী তাণ্ডবে পশ্চিম বাংলার যে ক্ষতি হয়েছিল সেটা আলিবর্দী এবং সিরাজউদ্দৌলার রাজত্বকালে পূরণ হয়নি। তারা যে কেবল শহরাঞ্চল লুণ্ঠন করত তা’ নয়; বর্ষাকালে যখন যুদ্ধ করা সম্ভব হত না তখন তারা গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ত। কৃষক ও গ্রামাঞ্চল শিল্পীরা অনেক ক্ষেত্রে সর্বস্বান্ত হল। অনেকে পৈতৃক ভিটা ছেড়ে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ অঞ্চলে পালিয়ে গেল। ফলে গ্রামাঞ্চল সমাজ ভেঙে পড়ল (“village community falling to pieces”), কৃষি ও গ্রামাঞ্চল শিল্প বিপন্ন হল। গঙ্গারাম বলেছেন : বগীদের ভয়ে কেউ ঘরের বাইরে যেত না, কোথাও খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যেত না, নবাবী সৈন্যরা—এমন কি স্বয়ং নবাব পশ্চত—কলাগাছের মূল সিদ্ধ করে তাই খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করত। বর্ধমান থেকে কাটোরা যাবার পথে নবাবী সৈন্যরা তিন দিন প্রায় উপবাসে কাটিয়েছিল। ঐতিহাসিক ইউসুফ আলি এক সেরেরও কম ওজনের খিচুড়ির সংগ্রহ করে অন্য সাত জনের সঙ্গে ভাগ করে তা’ খেয়েছিলেন। গ্রামের সাধারণ মানুষের খাদ্য ছিল কলাগাছের মূল ও ঘাস। শস্যশ্যামলা বর্ধমান জেলার এই অবস্থা হয়েছিল।

বীরভূমে নগর (রাজনগর) ছিল বগীদের ঘাঁটি। সেখান থেকে তারা সর্বত্র গ্রামে ও বাণিজ্যকেন্দ্রে ছড়িয়ে পড়ত। অঙ্গর নদের তীরবর্তী অঞ্চল

বিসদৃশ হয়েছিল। জমিদার শ্রেণীর মানুষ সর্বস্বান্ত হল। প্রজারা কৃষিকাজ ছেড়ে পালিয়ে গেল।

উড়িষ্যার সলোয় মোদিনীপুরে লোকসংখ্যা কমে গেল। ১৭৬৪ সালে কোম্পানীর এক কর্মচারী লিখেছেন : শাহপুর্ন ও কাশীজোড়া পরগণায় মানুষের অভাবে অধিকাংশ জমিতে চাষ হত না। ১৭৬৭ সালে কোম্পানীর আর একজন কর্মচারী লিখেছেন : রায়ত সংগ্রহ করতে না পারলে ঐ জেলায় প্রচুর জমিতে ('vast quantities of land') চাষ হবে না। মারাঠাদের সঙ্গে সন্ধির (১৭৫১) দীর্ঘকাল পরেও মোদিনীপুরের এই অবস্থা ছিল।

শুধু কৃষি নয়, বাংলার শিল্পও মারাঠাদের রোষদৃষ্টির ফলে নিদারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তারা গজ, বাজার ও হাট লুণ্ঠ করত। বিদেশী কোম্পানীর বাণিজ্যপণ্যও রেহাই পেত না। তাঁতি ও কারিগরেরা অনেক সময় পালিয়ে যেত। যখন তারা কোনরকমে কাজ করত তখনও আতঙ্কের ফলে তাড়াতাড়ি কাজ করতে গিয়ে উৎপন্ন দ্রব্যের উচ্চ মান রক্ষা করতে পারত না। উৎপাদনের মানের অবনতি আরম্ভ হলে সেটা রোধ করা কঠিন হয়ে পড়ে। অরাজকতার ফলে বাংলার আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হল, বিদেশে পণ্যদ্রব্য সরবরাহ কমে গেল, উত্তর ভারতের সঙ্গে সংযোগ ব্যাহত হবার ফলে সৈদিকে পণ্যদ্রব্য চালান দেবার ব্যবস্থা বানচাল হল।

আলিবর্দি তার রাজত্বকালের শেষ পাঁচ বৎসরে (১৭৫১-৫৬) তাঁর রাজ্যের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের জন্য কোন চেষ্টা করেন নি। দ্রব্য মূল্য বাড়তে থাকল বগীর হাজিমার সময়ে; ফলে সাধারণ মানুষের কষ্ট উচ্চ সীমায় পৌঁছে গেল। বাংলার যে ঐশ্বর্যের বর্ণনা সেকালের কোন কোন বিদেশী লেখকের লেখায় পাওয়া যায় সেটা অভিজাত শ্রেণীর পক্ষে প্রযোজ্য, কিন্তু করপ্রাপীভূত এবং বগীদের দ্বারা লাঞ্ছিত সাধারণ মানুষ সেই সমৃদ্ধির অংশীদার ছিল না। ধনের অসম বণ্টন ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার চিরকালীন ব্যাধি। বগীর হাজিমার ফলে এই ব্যাধি মারাত্মক রূপ নিয়েছিল। সাধক কবি রামপ্রসাদের যে বংশে জন্ম হয়েছিল তাকে তিনি বলেছেন 'ধনহেতু মহাকুল'। তিনি নিজেও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অনুগ্রহে দারিদ্র্য থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু সমাজ-ব্যবস্থার বৈষম্য সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন। মাতৃভক্ত কবি মাকে অনুশ্রম দিয়েছেন :

জানি গো জানি তারা তোমার কেমন করুণা।

কেহ দিনান্তরে পায় না খেতে,

কারু পেটে ভাত গোটে সোনা ॥

কেহ যায় মা পালকী চড়ে, কেহ তারে কাঁদে করে।

কেহ গায় ছের শাল দোশালা

কেহ পায় না ছেঁড়া টেনা ॥

স্বাধীনতার দিন দশক পরে আমাদের তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার এই

বৈষম্যের কোন পরিবর্তন ঘটে নি, বরং নানা দিকে এটা মেড়েছে। নবাবী আমলে বারাদিনান্তরে খেতে পেত না তাদের দিকে মর্শিদাবাদের দৃষ্টি ফিরবে, এমন কোন সম্ভাবনাই ছিল না। কিন্তু কয়েক বৎসর সেকালের কারদা মারফিক শাসন ও শৃংখলা বজায় থাকলে প্রকৃতির স্বাভাবিক রীতি অনুমারী বর্গীদের সৃষ্ট রোগের অশ্রুতঃ আংশিক উপশম হত, কৃষকেরা নিভয়ে চাষ করত, গ্রামীণ শিল্পীরা আভ্যন্তরীণ হয়ে কাজ করত। আলিবর্দির মৃত্যুর (১৭৫৬) পর থেকে ছিন্নান্তরের মন্বন্তর (১৭৭২) পর্যন্ত নানারকম রাজনৈতিক বিপ্লবের ফলে এই সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়েছিল।

(বর্গীর হাক্কামার সাধারণ বাঙালীর দারিদ্র্য তীব্রতর হয়েছিল, কিন্তু তার আগেও সুজলা-সুফলা-শস্য শ্যামলা, ধন ধান্য পুষ্পে ভরা বাংলার সন্তানরা সুখে ছিল না।) কবি রামেশ্বর 'শিবায়নে' লিখেছেন :

গরিবের ভাগ্যে যদি শস্য হয় তাজা ।

বার করে সকল বেঁচিয়া লয় রাজা ॥

এটা মর্শিদকুলি খাঁর আমলের কথা। তাঁর রাজস্ব-ব্যবস্থার ফলে অনেক জমিদারের উপর নিষতিন ঘটেছিল। স্বভাবতঃই কৃষকেরা পরোক্ষভাবে সেই নিষতিনের আওতার এমোছিল, কারণ জমিদারেরা তাদের নিপীড়ন করেই নবাবের দাবি পূরণ করতেন। আলিবর্দি নাটোরের জমিদারীর রাজস্ব বৃদ্ধি করেছিলেন, কৃষ্ণচন্দ্রের কাছ থেকে নজরানা দাবি করেছিলেন। জমিদারদের উপর এই ক্রম-বর্ধমান চাপ শেষ পর্যন্ত প্রজাদেরই বহন করতে হয়েছিল। মীর কাসিম রাজস্বের হার অত্যধিক বৃদ্ধি করেছিলেন। ইংরেজের শোষণে বাঙালী রক্তহীন হয়েছিল, এই প্রচলিত ধারণার ঐতিহাসিক গুরুত্ব যাচাই করতে হলে নবাবী আমলে বাঙালীর অবস্থা স্মরণ করা দরকার।

(বর্গীর হাক্কামার ফলে বহু লোক পশ্চিম বাংলা থেকে পূর্ব বাংলা ও উত্তর বাংলার চলে গিয়েছিল। তারা অনেকেই পূর্ব বাসভূমিতে ফিরে আসে নি। পূর্ব বাংলার বহু উচ্চবংশীয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ পরিবারের আদি বাস ছিল পশ্চিম বাংলায়। মারাঠাদের অত্যাচার থেকে রেহাই পাবার জন্য রাঢ় অঞ্চল থেকে বহু ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ পূর্ব বাংলার গিয়েছিল। কৃষক শ্রেণীর লোকও অনেকেই গিয়েছিল। এ সম্বন্ধে সংখ্যাতত্ত্বভিত্তিক বিবরণ পাওয়া যায় না, কিন্তু পূর্ব বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে পারিবারিক কাহিনী থেকে এই পল্ল্যায়িত জনসমষ্টি সম্বন্ধে কিছু ধারণা করা যায়। স্বভাবতঃই পূর্ব বাংলার সামাজিক গঠন খানিকটা পরিবর্তিত হল, পশ্চিম বাংলার লোকসংখ্যা কমে গেল। স্বাভাবিক নিয়মে জনসংখ্যার হ্রাস পূরণ হবার আগেই উপস্থিত হল ছিন্নান্তরের মন্বন্তর।

ইংরেজ বণিকদের পক্ষে বর্গীর হাক্কামা শাপে বর হয়েছিল। উপদ্রুত অঞ্চল থেকে অনেক নিরাশ্রয় মানুস কলকাতার আশ্রয় নিয়েছিল। ইংরেজেরা চাঁদার মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে এবং স্বেচ্ছাসেবক রক্ষীদল গঠন করে কলকাতার নিরাপত্তা

রক্ষার ব্যবস্থা করেছিল। ১৭৪৩ সালে কলকাতার উত্তর ও পূর্ব প্রান্তে ছোট খাল (Maratha Ditch) খনন করা হল। খরচ বাবদ স্থানীয় অধিবাসীরা দিয়েছিল ২৫ হাজার টাকা। কলকাতা বগীচের আক্রমণ থেকে মৃত্ত থাকার বাঙালীদের মনে ইংরেজদের শক্তি, দৃঢ়তা এবং প্রজার নিরাপত্তা রক্ষার আগ্রহ সম্বন্ধে অনন্দুল ধারণা জন্মাল।

৫। সিরাজউদ্দৌলা

১৭৫৬ সালের জুন মাসে ৮২ বছর বয়সে আলিবর্দি পরলোকগমন করেন। অপদ্রব্য নবাবের তিন কন্যা ছিল, হাজী আহম্মদের তিন পুত্রের সঙ্গে তাদের বিয়ে হয়েছিল। জ্যেষ্ঠা ঘসিটি বেগম ছিলেন নিঃসন্তান। তাঁর স্বামী নওরাজিস মোহাম্মদ খাঁ ঢাকার শাসনকর্তা (নবাব) ছিলেন। ১৭৫৫ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। দ্বিতীয়া কন্যার স্বামী ছিলেন পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা (নবাব)। তাঁর মৃত্যু হয়েছিল ১৭৫৬ সালে—আলিবর্দির মৃত্যুর তিন মাস আগে। তাঁর এক প্রাপ্ত-বয়স্ক পুত্র শওকৎ জঙ্গ তাঁর মৃত্যুর পর পূর্ণিয়ার শাসনকর্তৃপক্ষ লাভ করেন। তৃতীয়া কন্যা আমিনা বেগমের স্বামী জৈনুদ্দীন আহম্মদ ১৭৪৮ সালে পাটনার আফগান বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হয়েছিলেন। তাঁর দুই পুত্র সিরাজউদ্দৌলা এবং মির্জা মাহদি।

১৭৩৩ সালে, আলিবর্দির বিহারের ‘নায়েব সুবা’ পদ লাভের ঠিক আগে, সিরাজের জন্ম হয়েছিল। এই দৌহিত্রের জন্ম থেকেই তাঁর উন্নতির সূচনা, এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি তাঁকে নগ্ননের মণি করে পালন করেছিলেন। মাতামহের অতিরিক্ত আদরে বাল্যে ও কৈশোরে সিরাজের চরিত্রে উজ্জ্বলতার সূত্রপাত হল, পরে সেটা মহা ছাড়িয়ে গেল। আলিবর্দি তাঁকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করলেন, কিন্তু রাজ্য শাসনের গুরু দারিৎ পালনের জন্য যে শিক্ষা আবশ্যিক তার কোন ব্যবস্থা করলেন না।

১৭৪৮ সালে আলিবর্দি সিরাজকে বিহারের ‘নায়েব সুবা’ নিযুক্ত করলেন, কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা ও দারিৎ দেওয়া হল রাজা জানকীরামকে। ১৭৫০ সালে সিরাজ তাঁকে সারিগে বিহারের শাসনকর্তৃপক্ষ হস্তগত করার উদ্দেশ্যে পাটনা আক্রমণ করলেন। আলিবর্দি পাটনার গিরে সিরাজ ও জানকীরামের মধ্যে বিরোধের মীমাংসা করলেন; বিহারের শাসনভার জানকীরামের উপরই ন্যস্ত থাকল।

সিরাজের চরিত্র সম্বন্ধে ইংরেজ বণিকেরা বা’ লিখেছে তা’ স্বভাবতই পক্ষপাতদুষ্ট বলে মনে হবে। ঐতিহাসিক সৈয়দ গোলাম হোসেন সিরাজের প্রতিবন্দী শওকৎ জঙ্গের শিক্ষক ছিলেন; সুতরাং সিরাজ সম্বন্ধে তাঁর বিরূপ মন্তব্য গ্রাহ্য না হতে পারে। কিন্তু কাশিম বাজারে ফরাসী কুঠির অধ্যক্ষ জাঁ লা (Jean Law) সিরাজের শূভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। একবার তিনি সিরাজের প্রাণ রক্ষার জন্য

নিজের প্রাণ বিপন্ন করেছিলেন। তিনি তাঁকে সাহায্য করার জন্য এক ফরাসী সহকর্মীকে পলাশীতে পাঠিয়েছিলেন। সিরাজের মসনদে আরোহণ কাল থেকে এক বৎসর কালের অনেক ঘটনা তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। সুতরাং সিরাজের চরিত্র সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য। তিনি বলেছেন : সিরাজ ছিলেন অতি দুষ্টচরিত্র এবং নিষ্ঠুর। তিনি গঙ্গাস্নানার্থী সুন্দরী হিন্দু স্ত্রীলোকদের ধরে নিয়ে যেতেন। তাঁর আদেশে গঙ্গায় নৌকা ডুবিয়ে দেওয়া হত, তিনি অসহায় পুরুষ, স্ত্রীলোক এবং শিশুদের মৃত্যুর দৃশ্য দেখে নিষ্ঠুর আনন্দ উপভোগ করতেন। সকলেই তাঁর নামে ভয়ে কাঁপত।^{১৩}

এই অত্যাচারী লম্পটকে ঊনবিংশ এবং বিংশ শতকের জাতীয়তাবাদী বাঙালীর কল্পনা স্বাধীনতাসংগ্রামী বলে চিত্রিত করেছে—যদিও পলাশীর যুদ্ধ ছিল সেকালের রীতি অনুযায়ী ব্যক্তি-বিশেষের রাজ্য রক্ষার জন্য যুদ্ধ এবং সেই ব্যক্তি ছিল বাংলার মানুষের আতঙ্ক। এই ঐতিহাসিক, বিকৃত জাতীয়তাবাদের সূচনা করেছিলেন কবি নবীন চন্দ্র সেন তাঁর ‘পলাশীর যুদ্ধ’ কাব্যে (১৮৭৫)। সিরাজের অত্যাচার সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন।

ধরিয়া বঙ্গের গলা কাল-নিশীথিনী,
নীরবে নবাব-ভয়ে করিছে রোদন,
নীরবে কাঁদিছে আহা ! ঝঞ্ঝিবাদিনী,
নীহার-নয়নজলে তিতিছে বসন।
নীরব কিল্লির রব ; স্তম্ভ সমীরণ ;
মাতৃবুকে শিশুগণ, দম্পতী শম্যায়,
পতি প্রাণভয়ে, সতী সতীক কারণ,
ভাবিছে অনন্য মনে কি হবে উপায়।
বিরামদায়িনী নিদ্রা ছাড়ি বঙ্গাল
কোথায় গিয়াছে, ডরি নবাব নিদ্রয়।

- ১৪। “The character of Siraj-ud-Jaulah was reputed to be one of the worst ever known. In fact he had distinguished himself not only by all sorts of debaucheries, but by a revolting cruelty. The Hindu women are accustomed to bathe on the bank of the Ganges. Siraj-ud-Jaulah, who was informed by his spies which of them were beautiful, sent his satellites in little boats to carry them off. He was often seen...causing the ferry boats to be upset or sunk, in order to have the cruel pleasure of seeing the confusion of a hundred people at a time, men, women and children, of whom many, not being able to swim, were sure to perish...Every one trembled at the name of Siraj-ud-daulah”. (S. C. Hill, *Bengal in 1756-57*, Vol. III, ১৩৫ পৃষ্ঠা)।

নাটোরের রাণী ভবানী 'ইন্দির-লালসা-মত্ত' সিরাজের রাজ্যচ্যুতিতে 'অবত' করেন নি, কিন্তু তিনি বিদেশী ইংরেজের সাহায্য না নিয়ে অন্য উপায় অবলম্বন করার পক্ষপাতী ছিলেন।

অসহ্য দাসত্ব যদি, নিকোষিলা অসি,
সাজিয়া সমর-সাজে নৃপতি-সমাজ
প্রবেশ সমুদ্বরণে...

কিন্তু বাংলার 'নৃপতি-সমাজ' (মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতি) 'সমুদ্বরণে' প্রবৃত্ত হবার কথা চিন্তাও করতে পারেন নি। বহু শতাব্দীর দাসত্ব তাঁদের হীনবীর্য করে রেখেছিল; রাজ্যশাসনে মুসলমানের অধিকার তাঁরা ঐশ্বরিক বিধি (divine right) বলে মনে করতেন। সুতরাং তাঁরা স্থির করলেন 'বসাইতে সৈন্যাধ্যক্ষে (মীর জাফরকে) সিংহাসনোপরে'।

কাব্যের শেষ কয়েক পংক্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

...নামিল যখন
সিরাজের ছিন্ন মৃদু চুঁচুয়া শুভ্র

* * *
নিবিল গৃহের দীপ; নিবিল তখন
ভারতের শেষ-আশা; হইল স্বপন।

সিরাজের মৃত্যুতে 'ভারতের শেষ-আশা' কিভাবে 'স্বপন' হল তা' কবি বলেন নি। ১৭৫৭ সালে মারাঠাদের বিশাল সাম্রাজ্য ছিল, দেহদন্ড প্রতাপ ছিল। বাংলার মীর জাফরের আমলে যে ইংরেজ-শাসনের সূচনা হবে তা সেই সময়ে কেউ জনত না। নবীন চন্দ্র পরবর্তী কালের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন :

যেই শক্তি স্রোতস্বতী, ভেদি বঙ্গদেশ
নির্গত হইল আজি, প্রায় অবিভ্রাম
হিমাচল হতে বেগে করিবে গমন
কুমারীতে, লঙ্কা ধীপে লগ্নি পারাবার।
প্রতিদিন ইহার ঘাড়িবে আরতন,
হইবে তাহাতে ভীম কাটিকা সগার।

কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কালো ছায়া নবীন চন্দ্রকে মুসলমান শাসনের প্রকৃতি সম্বন্ধে নীরব রাখে নি।

ভারতের নহে আজি অসুখের দিন
আজি হতে যবনেরা হল হতবল;
কিষা ধনী, মধ্যবিত্ত কিষা দীন হীন
আজি হতে মিদ্রা মাঝে নিভ'লে লকল।

নবীন চন্দ্র সিরাজের পতনে 'বাঙ্গালীর আন্তরিক রোদন' (বীকমচন্দ্রের উক্তি) কাব্য রসে সিঞ্চিত করেন। সিরাজ জয়ন্ত্রে বাঙালী ছিলেন না, বাংলা তাঁর মাতৃ-

ভাষা ছিল না, যে নবাবী পরিবেশে তিনি বাস করতেন তার সঙ্গে বাঙালীর সমাজ-জীবনের কোন যোগসূত্র অথবা সাদৃশ্য ছিল না। স্বভাবতঃই বাংলা ও বাঙালীর জন্য তাঁর কোন যমষ্য বোধ ছিল না, তারা ছিল তাঁর ভোগের ও ক্ষমতার উপকরণ যোগাবার যন্ত্র। তাঁর পতনে ‘রোদন’ করার বাঙালীর কোনই কারণ ছিল না।

নবীন চন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপূর্ণ প্রকাশ দেখা যায় গিরিশ চন্দ্র ঘোষের ‘সিরাজদ্দৌলা’ নাটকে (১৯০৫)। এখানে সিরাজ প্রজাপালক নবাব। তিনি বলছেন :

রাজকার্য নহে স্বেচ্ছাচার ;
নবাব রাজার ভৃত্য, প্রভু প্রজাগণে
প্রজার মঙ্গল কার্য সতত সাধন
নবাবের উদ্দেশ্য জীবনে।

‘সিরাজকে আদর্শ শাসক রূপে চিত্রিত করেই গিরিশ চন্দ্র ক্ষান্ত হন নি; তিনি তাঁর গায়ের জড়িয়ে দিয়েছেন দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক নায়কের কারুকার্য-খচিত পোশাক। বাঙালী অতি আগ্রহে নাট্যকারের সৃষ্ট এই পদতুলকে ইংরেজ-বিরোধী আন্দোলনের প্রতীক রূপে গ্রহণ করেছিল। এটা সম্ভব হয়েছিল সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণে। কংগ্রেসের মধ্যে গরমপন্থী দল (Extremists) শক্তিশালী হয়েছে। এই দলের অন্যতম সর্বভারতীয় নেতা ছিলেন বিপিন চন্দ্র পাল। সম্রাসবাদীরা বিদেশী শাসকদের উদ্বাস্ত করেছে। বঙ্গভঙ্গের আরোজন সম্পূর্ণ হয়েছে। বাঙালীর প্রাণে তখন প্রবল উত্তেজনা। এই পরিবেশে সিরাজ-চরিত্র কলঙ্কমুক্ত করার উদ্দেশ্য নিয়ে গিরিশ চন্দ্র তাঁকে সাহিত্যের ক্ষেত্রে এবং রঙ্গক্ষেত্রে উপস্থিত করলেন। বাঙালীর প্রাণে সাড়া জাগল।

গিরিশ চন্দ্র বাঙালী ঐতিহাসিকদের দ্বারা ভুল পথে চালিত হয়েছিলেন। নাটকের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন : ‘বিদেশী ইতিহাসে সিরাজ চরিত্র বিকৃত বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রীষ্মকৃষ্ণ বিহারী লাল সরকার, গ্রীষ্মকৃষ্ণ অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, গ্রীষ্মকৃষ্ণ নিখিল নাথ রায়, গ্রীষ্মকৃষ্ণ কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি শিক্ষিত সুদীর্ঘজন অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে বিদেশী ইতিহাস খণ্ডন করিয়া রাজনৈতিক ও প্রজাবৎসল সিরাজের স্বরূপ চিত্র প্রদর্শনে যত্নশীল হন। আমি ঐ সমস্ত লেখকগণের নিকট ঋণী’।

এই লেখকেরা সকলেই স্বাদেশিকতার প্রভাবে প্রকৃত ঐতিহাসিকের কতব্য থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন। অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় রচিত ‘সিরাজদ্দৌলা’ এবং নিখিল নাথ রায়ের ‘মুর্শিদাবাদের ইতিহাস’ ও ‘মুর্শিদাবাদ কাহিনী’ বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। ‘সিরাজদ্দৌলা’ বইর সমালোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : ‘সিরাজদ্দৌলা যদিও উন্নতচরিত্র মহৎ ব্যক্তি ছিলেন না, তথাপি (রাজমর্দাদাভিমানী নবাবের সহিত ধনলোলুপ বিদেশী বণিকের) এই অশ্বেষ হীনতা-বিদ্বেষাচার-প্রভাবগার উপরে তাঁহার সাহস ও সরলতা, বীর্য ও ক্ষমা,

রাজোচিত মহাশয় উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়াছে।’ কিন্তু এই ‘রাজোচিত মহাশয়’ বুদ্ধির প্রাথমিক এবং রাজনৈতিক বিজ্ঞতার পরিচায়ক নয়। লেখক সম্বন্ধে কবি বলেছেন, তিনি ‘ইতিহাসের চিরাপরাধী অপবাদগ্রস্ত দূর্ভাগ্য সিরাজউদ্দৌলার জন্য পাঠকের করুণা উদ্দীপন’ করেছেন, কিন্তু ‘একটা বিষয়ে তিনি ইতিহাস-নীতি লঙ্ঘন করিয়াছেন’—তিনি ‘সিরাজচরিত্রের কোন দোষ গোপন করিতে চেষ্টা করেন নাই, তথাপি কিঞ্চিৎ উদ্যম সহকারে তাহার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন।’ ফলে ‘সত্যের শাস্তি নষ্ট হইয়াছে এবং পক্ষপাতের অমূলক আশংকায় পাঠকের মনে মধ্যে মধ্যে ঈর্ষা উদ্বেগের সঞ্চার করিয়াছে।’^{১৫} ‘পক্ষপাতের আশংকা’ যে ‘অমূলক’ নয় কবি পরোক্ষে সেটা স্বীকার করেছেন ‘ইতিহাস-নীতি লঙ্ঘনের’ সুস্পষ্ট অভিযোগের মধ্য দিয়ে।

জাতীয়তাবাদ যখন বন্যার রূপ গ্রহণ করে নি তখন লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী তাঁর ‘নবাব সিরাজউদ্দৌলা’ নাটকে (১৮৭৬ সালে প্রকাশিত) বলেছিলেন :

গভির্নীর রমণী ধরে বিদরে উদর,
লোকপদুর্গ নৌকা সব জলে ডুবাইরা,
দেখেছে কোতুকে দৃষ্ট, করতালি দিয়া।

নবীন চন্দ্র এবং লক্ষ্মীনারায়ণের রচনায় ইতিহাসের প্রতি কিছদ্বি নিষ্ঠা আছে ; গিরিশ চন্দ্রের নাটকে তার একান্ত অভাব। তবু বাঙালী স্বাধীনতার উত্তেজনার ইতিহাসের এই বিকৃতিকে মহোৎসাহে গ্রহণ করেছিল। ‘বঙ্গভঙ্গের মদহৃত’ বলেই বিনা বাধার গিরিশ চন্দ্রের সিরাজ শহীদের বেদীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।^{১৬} বাঙালীর মনে এই ‘শহীদের’ আকস্মিক প্রভাব ইংরেজ সরকারকে বিচলিত করেছিল।

দীর্ঘ তেত্রিশ বৎসর পরে শচীন সেন গদ্যে তাঁর ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটকে (১৯৩৮) এই কল্পিত ‘শহীদের’ বেদীতে নতুন কারুকার্য সংযোজন করলেন। তখন স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রগতি চরম পরিণতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সর্বভারতীয় স্তরে তার প্রধান নায়ক মহাত্মা গান্ধী, আর তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নেতা বাংলার মৌবনের প্রতীক সুভাষ চন্দ্র। এই বাঙালী নেতার ‘প্রতিচ্ছবিতে’ শচীন সেনের সিরাজ বাঙালীর কাছে উপস্থিত হলেন। নাট্যকার দাবি করেছেন, তিনি ‘সত্যপ্রিয় ঐতিহাসিকদের অনুসন্ধানের ফল’ গ্রহণ করে সিরাজকে ‘ফুটিয়ে তুলতে’ চেয়েছেন। তাঁর মতে : ‘সিরাজ ছিলেন খাঁটি বাঙালী। তাই তাঁর পরাজয়ে বাঙ্গালীরও পরাজয় হল। তাঁর পতনের সঙ্গে বাঙ্গালীও হল পতিত।’ সেই যুগসাম্যকালে বাঙালী খুঁজছিল ইংরেজ-বিরোধিতার এক ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত; তাই ইতিহাসের চরম বিকৃতি তাদের করতালি লাভ করেছিল।

রাজনৈতিক কারণে ১৯০৫ সালে এবং ১৯৩৮ সালে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের

১৫। ‘আধুনিক সাহিত্য’, ‘সিরাজউদ্দৌলা’ প্রবন্ধ।

১৬। সোমেন্দ্র চন্দ্র নন্দী, ‘বাংলা ঐতিহাসিক নাটক সমালোচনা’, ২৬৬ পৃষ্ঠা।

বিশেষ প্রয়োজন ছিল। তাই গিরিশ চন্দ্রের সিরাজ উদ্দৌল্লাহকে আহ্বান করে বলছেন :

এস করি পরস্পর মার্জনা এখন ;

হই বিস্মরণ পূর্ব বিবরণ ।

মুসলমান এই আহ্বানে সাড়া দিল না ; স্বদেশী আন্দোলন উপলক্ষ করে রাজার যুগ আরম্ভ হল। শচীন সেন গুপ্তের সিরাজ উদাত্ত কণ্ঠে বক্তৃতা করছেন : 'বাংলা শূদ্দ হিন্দুর নয়, বাংলা শূদ্দ মুসলমানের নয়। মিলিত হিন্দু-মুসলমানের মাতৃভূমি গুলবাগ এই বাংলা।' কিন্তু ততদিনে বিজাতি তত্ত্বের বিবৃদ্ধি ফলে পুণে সূর্যোভিত হচ্ছে, 'গুলবাগে' শাসন-ক্ষমতা হস্তগত করে মুসলমান আত্মশক্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে। দশ বৎসরের মধ্যেই 'গুলবাগ' বিখ্যাত হয়ে গেল। অত্যাচারী মুসলমান রাজার স্মৃতিপূজা করেও বাঙালী হিন্দু মুসলমানের চিত্ত জয় করতে পারল না।

আলিবার্দির মৃত্যুর পর সিরাজ বিনা বাধায় সিংহাসনে আরোহণ করলেন (এপ্রিল ১৭৫৬), কিন্তু এর আগেই তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীরা তৎপর হয়েছিল। সিংহাসনের জন্য তাঁর প্রকাশ্য প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তাঁর মাসতুতো ভাই, গুর্জরার নবাব শওকৎ জঙ্গ। তিনি থাকতেন দূরে। রাজধানীর উপকণ্ঠে মোতিঝিলে সুরক্ষিত দুর্গে বাস করতেন সিরাজের প্রবল শত্রু- তাঁর জ্যেষ্ঠা মাসী ঘসিটি বেগম। তিনি ছিলেন আলিবার্দির প্রিয়তমা কন্যা। তাঁর স্বামী নওরাজিস মোহাম্মদ খাঁ ঢাকার নবাব ছিলেন। অকর্মণ্য স্বামীর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ঘসিটি বেগম নিজের প্রিয় পাত্র হোসেন কদলি খাঁর মাধ্যমে শাসন-কার্য পরিচালনা করতেন। প্রচুর অর্থ তাঁর নিজস্ব ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়েছিল। আলিবার্দির জীবিত কালে সিরাজ হোসেন কদলিকে মর্শিদাবাদের রাজপথে হত্যা করেন (এপ্রিল ১৭৫৪)। হোসেন কদলির প্রভাব ও ঐশ্বর্য তাঁর হিংসা উদ্বেক করেছিল। হোসেন কদলি তাঁকে হত্যা করার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন—এটাই ছিল তাঁর প্রকাশ্য অভিযোগ। এই হত্যাকাণ্ডের পর ঢাকার প্রণাসনে হোসেন কদলি খাঁর স্থান অধিকার করলেন রাজবল্লভ। ঘসিটি বেগমের কাজকর্মের তদারকানের ভারও তাঁকে দেওয়া হল। তিনি জাতিতে ছিলেন বৈদ্য, তাঁর নিবাস ছিল ঢাকার অন্তর্গত রাজনগরে। তিনি নৌবাহিনীর প্রণাসক রূপে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। নওরাজিস মোহাম্মদের মৃত্যুর (ডিসেম্বর ১৭৫৫) পর রাজবল্লভকে নবাবী তহবিল তহরুরের অপরাধে মর্শিদাবাদে কারাবদ্ধ করা হল (মার্চ ১৭৫৬) এবং তাঁর সম্পত্তি ও পরিবারস্ব লোকজনকে আটক করার জন্য ঢাকাতে লোক পাঠানো হল। এটা ঘটাইছিল সিরাজের নির্দেশে; আলিবার্দি

তখন মৃত্যুশয্যায়। রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস সমুদ্র বিপদ থেকে আত্মরক্ষার জন্য সপরিবারে সমস্ত ধনরত্ন সহ পদার্পণে তীর্থযাত্রার অজুহাতে জলপথে কলকাতায় পৌঁছলেন এবং ইংরেজ কোম্পানীর গভর্নর ডেককে ঘৃণ দিয়ে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে আশ্রয় লাভ করলেন (মার্চ ১৭৫৬)। এদিকে মোর্তিবিল থেকে ঘসিটি বেগম সিরাজের পরিবর্তে শওকৎ জঙ্গকে সিংহাসনে বসাবার জন্য ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন। তিনি তাঁকে মর্শিদাবাদ আক্রমণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানানলেন।

সিরাজের প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন আলিবর্দীর প্রধান সেনাপতি মীর জাফর আলি খাঁ। ঘসিটি বেগম স্ত্রীলোক, কূটকৌশলে দক্ষ হলেও যুদ্ধ ক্ষেত্রে তাঁর স্থান ছিল না। শৌকত জঙ্গ ছিলেন সিরাজের মতই রাজনৈতিক ও সামরিক ব্যাপারে অনভিজ্ঞ। কিন্তু মীরজাফর মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধে কিছু সাফল্য লাভ করেছিলেন। আলিবর্দী তাঁর সঙ্গে নিজের বৈমাত্রেয় বোনের বিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে তিনি নবাবের নিকট আত্মীয় হলেন, তাঁর সামাজিক মর্যাদা বেড়ে গেল।

নবাবী আমলে বাংলা বিদেশী মুসলমান ভাগ্যান্বেষীদের ক্রীড়াক্ষেত্র হয়ে পড়েছিল। মীর জাফর ছিলেন আরব বংশীয়। তাঁর শিক্ষাদীক্ষা কিছুই ছিল না। সুজাউদ্দৌলার রাজত্বকালে তিনি কপর্দকহীন অবস্থায় বাংলার এসেছিলেন। গিরিসার যুদ্ধে (১৭৪০) তিনি আলিবর্দীর পক্ষে অন্যতম সেনানায়ক ছিলেন। বর্গীর হাজ্জামার সময় তিনি কিছুকাল (১৭৪৫) উড়িষ্যার প্রশাসক ছিলেন। মোদীনীপুর এবং হুগলীর ফৌজদার পদেও তিনি নিযুক্ত হয়েছিলেন।

প্রভুদ্রোহিতা এবং বিশ্বাসঘাতকতা সেকালের রাজনীতির স্বাভাবিক অঙ্গ ছিল। বিশেষতঃ মারা বিদেশী ভাগ্যান্বেষী, এই দেশের সঙ্গে মারদের নাড়ীর টান ছিল না, তাঁরা ছলে-বলে-কৌশলে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করাই জীবনের উদ্দেশ্য বলে মনে করতেন। ১৭৪৭ সালে মীর জাফর আর এক মুসলমান সেনানায়কের সহযোগিতায় আলিবর্দীকে হত্যা করে মসনদ অধিকার করার জন্য ষড়যন্ত্র করেছিলেন। আলিবর্দী ব্যাপারটা জানতে পারলেন, কিন্তু পদচ্যুতি ছাড়া অপরাধীদের আর কোন শাস্তি দিলেন না। অস্পাদিন পরেই মীর জাফর আবার নবাবের অনুরূহ লাভ করলেন। প্রবীণ আলিবর্দী দৃষ্টি দিয়ে কালসপ গোষণ করেছিলেন; সেই কালসপের দংশনে তাঁর আদরের দুলাল সিরাজের সর্বনাশ হল। আচাৰ্য যদুনাথ সরকার বলেছেন : আলিবর্দীর যদি তাঁর পরমোপকারী প্রভু সুজাউদ্দৌলার পদতলে হত্যা করে সিংহাসন ছিনিয়ে নেবার অধিকার থেকে থাকে, তবে আলিবর্দী অথবা তাঁর উত্তরাধিকারীকে হত্যা করে মসনদ দখল করার ‘নৈতিক অধিকার’ (‘moral right’) মীর জাফরও দাবি করতে পারতেন। এখানে ‘নৈতিক’ শব্দের পরিবর্তে ‘রাজনৈতিক’ শব্দটি ব্যবহার করা উচিত। মীর জাফরের কৃতঘ্নতার সঙ্গে তুলনীয় ঘটনা মুসলমান আমলে ভারতের নানাস্থানে বারবার ঘটেছে। বাংলার তুর্কী শাসনের প্রতিষ্ঠাতা বখতিয়ার খলজীকে হত্যা

করেছিলেন তাঁর অনুরূপ আলী মর্দান। অষ্টাদশ শতকে সম্রাট ফররুখসির ও বিতর্কিত আলমগীরকে হত্যা করেছিলেন তাঁদের মন্ত্রীরা। মীর জাফর ইতিহাসে কুখ্যাত লাভ করেছেন এবং তাঁর নামটি কৃতঘ্নতার সঙ্গে স্থায়ী ভাবে যুক্ত হয়েছে এই কারণে যে জাতীয়তাবাদী বাঙালী লেখকেরা সিরাজকে শহীদ রূপে বরণ করেছিলেন।

আলিবর্দির মৃত্যুকালে মীর জাফর ছিলেন বার্থক্যপীড়িত; ইন্সিয়ারসিস্তি এবং আফিমের নেশা তাঁর কর্মক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিল। কিন্তু মসনদে বসার লোভ তাঁকে উত্তেজিত করেছিল। সিরাজের দুর্বলতা, তাঁর প্রতি ঘসিটি বেগমের বিজাতীয় আক্রোশ এবং শওকৎ জঙ্গের উচ্চাভিলাষ বাংলার যে রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করেছিল মীর জাফর তার সুযোগ নিতে প্রস্তুত হলেন। তিনি ঘটনায় গতি লক্ষ্য করতে লাগলেন, আকস্মিক ভাবে আগুনে ঝাঁপ দিলেন না।

সিরাজ সিংহাসনে আরোহণের পর এক মাসের মধ্যেই ঘসিটি বেগম এবং মীর জাফরের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন (মে ১৭৫৭)। ঘসিটি বেগমের সম্পত্তি সহ মোর্তিঝল দখল করা হল এবং তাঁকে আটক রাখা হল। মীর জাফর পদচ্যুত হলেন; নবাবী ফৌজের অধিনায়ক হলেন মীর মদন নামে এক কাশ্মীরী সদ্ধব্যবসায়ী। মোহন লাল নামে আর এক কাশ্মীরী কাষতঃ প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্ব লাভ করলেন। তাঁকে 'মহারাজা' উপাধি দেওয়া হল। এঁরা দুজনেই সিরাজের অনুরূপ এবং কর্মদক্ষ ছিলেন।

অতঃপর সিরাজ তৎপরতার সঙ্গে সসৈন্যে পূর্ণিমার দিকে যাত্রা করলেন— শওকৎ জঙ্গের বিদ্রোহ দমন করার উদ্দেশ্যে। পথে রাজমহলে তিনি কলকাতার ইংরেজদের অবাধ্যতার সংবাদ পেয়ে সসৈন্যে মূর্শিদাবাদে প্রত্যাবর্তন করলেন (মে ১৭৫৭)। কলকাতা অধিকার করে তিনি সগৌরবে মূর্শিদাবাদে ফিরে এলেন (জুলাই ১৭৫৭)। ইতিমধ্যে শওকৎ জঙ্গ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন এবং দিল্লীর শাদশাহী दरবার থেকে বাংলার মসনদ দখল করার জন্য অনুমতি পেরেছিলেন। সিরাজ বর্ষার শেষে সসৈন্যে পূর্ণিমার দিকে অগ্রসর হলেন। মনিহারিতে যুদ্ধ হল; শওকৎ জঙ্গ পরাজিত ও নিহত হলেন।

ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন বলেছেন, ইংরেজের পরাজয় এবং শওকৎ জঙ্গের পতন সিরাজের সৌভাগ্য-স্বর্ষকে মধ্যাহ্ন গগনে নিয়ে এল। আবার দিল্লী থেকে এল শাদশাহী 'ফরমান'—সিরাজকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সুবাদার রূপে স্বীকৃতি দিয়ে। কিন্তু সুস্বগ্রহণ আরম্ভ হতে দেরি হল না, ইংরেজদের রণ-জজ্ঞার সংবাদ মূর্শিদাবাদে পৌঁছল (ডিসেম্বর ১৭৫৬)। কয়েক মাস পরে সিরাজ রাজ্য ও প্রাণ হারালেন (জুন ১৭৫৭)।

বাণিকের মানদণ্ড

১। বাণিজ্যের আদি যুগ

সুদুরাটে, মসদুলিপটমে ও মাদ্রাজে ইংরেজ কোম্পানীর কুঠি স্থাপনের কথা আগেই বলা হয়েছে। মাদ্রাজে কুঠি স্থাপনের কয়েক বৎসর পূর্বে মসদুলিপটম কুঠির ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী বাংলা ও উড়িষ্যার সঙ্গে বাণিজ্যের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে সুদূরী বস্ত্র ও অন্যান্য জিনিস সংগ্রহ করার অসুবিধা দূর করার উদ্দেশ্যে উড়িষ্যার মোগল সুবাদারের কাছে দূত পাঠালেন (১৬৩৩)। সুবাদার ইংরেজ বাণিকদের বিনা শুল্কে উড়িষ্যায় বাণিজ্যের অনুমতি দিলেন। বালেশ্বরে এবং হরিশ্রপদুরে কুঠি স্থাপিত হল। কিন্তু পতুগীজ জলদস্যু এবং ওলন্দাজ বাণিকদের শত্রুতায় এবং অন্যান্য কারণে উড়িষ্যায় আশানুরূপ বাণিজ্য বিস্তার হল না।

গেব্রিএল বাউটন (Gabriel Boughton) নামক এক ইংরেজ চিকিৎসক সুদুরাটে থেকে আগ্রায় এসে পাদশাহী दरবারে প্রতিপত্তি লাভ করেন এবং শাহ জাহানের পুত্র, বাংলার সুবাদার সুজার প্রীতিভাজন হন। সুজার সঙ্গে তিনি বাংলার রাজধানী রাজমহলে উপস্থিত হন। তখন যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি কারণে মাদ্রাজ অঞ্চলে ইংরেজদের বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল; উড়িষ্যাতেও অবস্থা অনুকূল ছিল না। বাংলার তখন মোগল-শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত; সর্বত্র শান্তি, আর্থিক ক্ষেত্রে প্রীতি অধ্যাত। শাসন-সংক্রান্ত দলিলপত্রে বাংলাকে বলা হত ‘হিন্দুস্তানের বেহেশত্’ (স্বর্গ)। স্বভাবতই ইংরেজেরা বাংলার বাণিজ্য বিস্তারের জন্য ব্যগ্র হল। তাদের সহায়ক হলেন বাউটন। ১৬৫০ সালে শাহ জাহান এক ‘ফরমান’ দিয়েছিলেন যে ইংরেজ কোম্পানী অযোধ্যা, আগ্রা প্রভৃতি অঞ্চল থেকে সংগৃহীত বাণিজ্যদ্রব্য ‘রাহাদারী’ শুল্ক (পথ কর) না দিয়ে পশ্চিম উপকূলে—সুদুরাটে প্রভৃতি বন্দরে—পাঠাতে পারবে সমুদ্রপথে রপ্তানির জন্য। ইংরেজেরা এই ‘ফরমানে’র ভিত্তিতে দাবি করল যে তাদের বাংলার বিনাশুল্কে বাণিজ্য করার

অধিকার দেওয়া হয়েছে। এই দাবি সম্পূর্ণ অমৌলিক হলেও সূজা তিন হাজার টাকা উপঢৌকন পেয়ে এটা মেনে নিলেন; পিছনে ছিল বাউটনের প্রভাব। ১৬৫১ সালে সূজা এক ‘নিশান’ (সুবাদারী নির্দেশ) জারি করলেন। ইংরেজদের ব্যাখ্যা অনুসারে এই ‘নিশান’ের বলে তারা বার্ষিক মাত্র তিন হাজার টাকা দিয়ে বাংলায় বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অধিকারী হল। এই ‘নিশান’ ব্যক্তিগত ভাবে বাউটনকে দেওয়া হয়েছিল—কোম্পানীকে নয়, এ রকম ব্যাখ্যার অবকাশ আছে। তা’ ছাড়া সুবাদারী ‘নিশান’ এবং বাদশাহী ‘ফরমান’ আইনের দিক থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। মোটের উপর কোম্পানী যে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার দাবি করতে লাগল সূজার শাসন-কর্তৃত্বের অবসান হলে তার কোন আইনসিদ্ধ ভিত্তি ছিল না।

হুগলীতে কোম্পানীর কুঠি স্থাপিত হল ১৬৫১ সালে। পরে ক্রমে ক্রমে আরও কয়েকটি কুঠি স্থাপিত হল : কাশিম বাজার (১৬৫৮), ঢাকা (১৬৬৮), মালদহ (১৬৭৬-৭৯), কলকাতা (১৬৯০)। বাংলায় নিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ বাড়তে লাগল : ৭,০০০ পাউন্ড (১৬৫২), ২৩,০০০ পাউন্ড (১৬৫৮); গড়ে ১১০,০০০ পাউন্ড (১৬৭৮-৮০) থেকে ২৪০,০০০ পাউন্ড (১৭০৯)।

সূজার পতন এবং আওরঙ্গজেবের সিংহাসনে আরোহণের (১৬৫৮) পরে ইংরেজদের নানারকম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হল। সুবাদার মীর জুন্না (১৬৫৯—৬৩) একবার কাশিম বাজারে কোম্পানীর ব্যবসা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। আসামে যুদ্ধে ব্যস্ত থাকায় তিনি বাংলায় সরকারী কর্মচারীদের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন না। তারা ইংরেজ বণিকদের কাছ থেকে নানাভাবে টাকা আদায় করত। সুবাদার শায়েস্তা খাঁর সুদীর্ঘ শাসনকালে (১৬৬৪-৭৮, ১৬৮০-৮৮) ফরাসী এবং দিনেমার বণিকেরা বাংলায় এসে ইংরেজদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সুরু করেছিল। মোগল রাজকর্মচারীদের আর্থিক দাবি মেটাতে গিয়ে ইংরেজেরা ক্ষতিগ্রস্ত হত। শায়েস্তা খাঁর মতে ইংরেজ বণিকেরা ছিল ‘নীচ, ঝগড়াটে এবং অসৎ’।

১৬৮২ সালে উইলিয়ম হেজেস (William Hedges) বাংলায় কোম্পানীর কুঠিগড়িলির পরিচালক রূপে হুগলীতে উপস্থিত হন। তখন মোগল রাজকর্মচারীদের জোরজুলুমের ফলে হুগলীতে ইংরেজের ব্যবসা প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। হেজেস প্রতিকারের আশায় ঢাকাতে গিয়ে শায়েস্তা খাঁর মৌখিক প্রতিশ্রুতি নিয়ে হুগলীতে প্রত্যাবর্তন করলেন, কিন্তু অবস্থার কোন পরিবর্তন হল না। মোগল রাজকর্মচারীরা কোম্পানীর নৌকা আটক করে মালপত্র বাজেয়াপ্ত করত, কারণ ইংরেজেরা সূজার ‘নিশান’ের দোহাই দিয়ে শুল্ক দিত না।

এতদিন পর্যন্ত কোম্পানীর নীতি ছিল মোগল শাসকদের সঙ্গে সম্ভাব্য রক্ষা করে শান্তিতে বাণিজ্য করা। আবশ্যিকমত উপহার, অর্থিৎ উৎকোচ, দিয়ে

ইংরেজেরা নিজেদের কাজ গুঁছিয়ে নিত। সেকালে রাজকর্মচারীদের উৎকোচ গ্রহণ সমাজের দৃষ্টিতে অপরাধ বলে গণ্য হত না, ইংরেজ বণিকদলও এই কুপ্রথার সদ্ব্যবহার নিতে বিধা করত না। কিন্তু হেজেন্স স্থির করলেন, এভাবে আর কাজ চালাবো না, প্রয়োজন হলে মোগল শাসকদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হবে। তিনি প্রস্তাব করলেন, আত্মরক্ষার জন্য হুগলী নদীর মুখে সাগর ধীপে একটি সুদৃষ্টিত কুঠি নির্মাণ করা আবশ্যিক। কোম্পানীর লন্ডনস্থ কর্তৃপক্ষ এই প্রস্তাব অনুমোদন করলেন না। তাঁদের মনে হল কোম্পানীর অধিকারভুক্ত বোম্বাই থেকে সমুদ্রপথে মোগলদের আক্রমণ করা অথবা বাংলার চট্টগ্রাম অধিকার করা বেশি সুবিধাজনক হবে।

বোম্বাই আগে পর্তুগীজদের অধিকারে ছিল। ১৬৬১ সালে পর্তুগালের রাজকন্যার সঙ্গে ইংল্যান্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লসের বিয়ে হয়। এই বিয়েতে বোম্বাই রাজকন্যাকে শোভিত দেওয়া হয়। কয়েক বছর পরে দ্বিতীয় চার্লস বার্ষিক দশ পাউন্ড খাজনার বোম্বাই কোম্পানীর হাতে সমর্পণ করেন। ১৬৬৮ সালে কোম্পানী বোম্বাইর দখল নিয়েছিল।

হেজেন্সের পরামর্শের পরিণতি হল কোম্পানীর সঙ্গে মোগল সম্রাটের যুদ্ধ। কোম্পানীর লন্ডনস্থ কর্তৃপক্ষ ইংল্যান্ডের রাজা দ্বিতীয় জেমসের সম্মতি নিয়ে হুকুম দিলেন, মোগল অধিকারভুক্ত সুদূরত থেকে কুঠি বোম্বাইতে সরিয়ে নিতে হবে, সমুদ্রে মোগল জাহাজ ছিনিয়ে নিতে হবে। ইংল্যান্ড থেকে সৈন্য বোম্বাই জাহাজ ভারতে প্রেরিত হল। বাংলায় পৌঁছে গেল তিনটি জাহাজ এবং অসংখ্যক সৈন্য।

প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের সূত্রপাত হল হুগলীতে (১৬৮৫-৮৬)। হুগলী কুঠির অধ্যক্ষ জোব চার্নক (Job Charnock) হুগলী থেকে পালিয়ে গিয়ে (এপ্রিল ১৬৮৬) দূরে থেকে যুদ্ধের নেতৃত্ব দিলেন। পরে ইংরেজেরা তাদের সম্পত্তি নিয়ে হুগলী ত্যাগ করে (ডিসেম্বর ১৬৮৬) গঙ্গার পূর্ব তীরে সুতানুটি গ্রামে আশ্রয় নিল। সেখান থেকে জোব জার্নক থানা নামক স্থানে (বর্তমান কলকাতার দক্ষিণ উপকণ্ঠে গার্ডেন রীচ) মোগল দুর্গ অধিকার করলেন (ফেব্রুয়ারী ১৬৮৭)। কয়েকদিনের মধ্যেই মৌদীনীপুরের অন্তর্গত হিজলি অধিকৃত হল। তারপর বালেশ্বরে মোগল দুর্গ দখল করে শহর পুড়িয়ে দেওয়া হল (মার্চ ১৬৮৭)। তিন মাস পরে শাস্ত্রোক্তা খাঁর প্রেরিত সৈন্যদলের আক্রমণে এবং ম্যালেরিয়ার প্রকোপে ইংরেজেরা হিজলি ত্যাগ করতে বাধ্য হল (জুন ১৬৮৭)।

শাস্ত্রোক্তা খাঁ শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে কোম্পানীকে উলুবাড়িয়ার (কলকাতার ২০ মাইল দক্ষিণে, হাওড়া জেলার) দুর্গ নির্মাণ করতে এবং হুগলীতে বাণিজ্য করতে অনুমতি দিলেন (আগস্ট ১৬৮৭)। কিন্তু বোম্বাইর নিকটবর্তী সমুদ্রে ইংরেজেরা মোগলদের জাহাজ আক্রমণ করার তিনি এই অনুমতি

প্রত্যাহার করলেন। ইংরেজেরা সন্তানদুটি ত্যাগ করল (নভেম্বর ১৬৮৮)। জোষ চান'কের বদলে তাদের নতুন নামক হলেন কাস্টেন হীথ। তিনি বালেশ্বর অধিকার করলেন এবং পরে সমুদ্রপথে যাত্রা করলেন চট্টগ্রাম অধিকার করার উদ্দেশ্যে (নভেম্বর—ডিসেম্বর ১৬৮৮)। কিন্তু চট্টগ্রাম অধিকার করা সহজসাধ্য ছিল না। তাই তিনি জলপথে মাদ্রাজে চলে গেলেন (ফেব্রুয়ারী ১৬৮৯)।

ইতিমধ্যে শায়েষ্টা খাঁ আগ্রায় চলে যান (জুন ১৬৮৮) এবং কিছুকাল পরে (জুন ১৬৮৯) সুবাদারীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন ইব্রাহিম খাঁ। ইংরেজদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ছিল। তিনি যখন পাটনায় ছিলেন তখন জোষ চান'ক তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। তিনি ইংরেজ বন্দীদের মুক্তি দিলেন এবং ইংরেজদের বাংলায় ফিরে আসার অনুরোধ জানিয়ে মাদ্রাজে চিঠি পাঠালেন (জুলাই ১৬৯০)। জোষ চান'ক মাদ্রাজের কর্তৃপক্ষকে এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করার পরামর্শ দিলেন। তাঁদের নির্দেশ অনুযায়ী তিনি বাংলার কোম্পানীর বাণিজ্যের দায়িত্ব নিয়ে সন্তানদুটিতে উপস্থিত হলেন (২৪ আগস্ট ১৬৯০)।

ইব্রাহিম খাঁর অইতুকী বদান্যতার সুযোগ নিয়ে ইংরেজ বণিকেরা—যারা বাংলা থেকে সম্পূর্ণ উৎখাত হয়েছিল—আবার এদেশে উপস্থিত হল। তবে এ ব্যাপারে আওরঙ্গজেবেরও প্রত্যক্ষ দায়িত্ব ছিল। ভারতের পশ্চিম উপকূলে ইংরেজ-মোগল সংঘর্ষের অবসান হয়েছিল, সুরাটের ইংরেজ বণিকেরা তাঁকে সাড়ে চার লাখ টাকা দিয়েছিল। তিনি দাক্ষিণাত্যে মারাঠাদের সঙ্গে দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, তাঁর প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ছিল। ইংরেজদের সঙ্গে পশ্চিম উপকূলে এবং পূর্ব ভারতে যুদ্ধে তাঁর অর্থ ব্যয় হচ্ছিল, তা ছাড়া বাণিজ্যে শিঘ্র ঘটন রাজস্বের দিক থেকে ক্ষতি হচ্ছিল। তাই তিনি ইব্রাহিম খাঁকে হুকুম দিলেন ইংরেজদের আবার বাণিজ্যের অধিকার দেবার জন্য (এপ্রিল ১৬৯০)। কিছুকাল পরে (ফেব্রুয়ারী ১৬৯১) এক বাদশাহী নির্দেশ (হাস্‌ব-উল-হুকুম) জারি হল : ইংরেজেরা বার্ষিক তিন হাজার টাকা দিয়ে বাংলার অবাধে বাণিজ্য করতে পারবে, তাদের আর কোনরকম শুল্ক দিতে হবে না। সুজার আমল থেকে ইংরেজেরা যে অধিকার দাবি করে আসছিল সেটা তাঁর পরম শত্রু আওরঙ্গজেব কাল্পনিক করে দিলেন। এই ব্যবস্থার সম্ভাব্য পরিণতি সম্বন্ধে চিন্তা করার মত রাজনৈতিক বিজ্ঞতা তাঁর ছিল না। তাঁর পুত্র আজমকে লিখিত শেষ চিঠিতে তিনি বলেছিলেন, 'দৃষ্টির ক্ষীণতা আশাভঙ্গ ছাড়া অন্য কোন ফল দেয় না।' এই মন্তব্য যে ইংরেজরূপী কালসপ পোষণ সম্বন্ধে প্রযোজ্য তা তিনি মৃত্যুকাল পর্যন্ত বুঝতে পারেন নি।

*

*

*

মোগল সরকারের বিরুদ্ধে ইংরেজ বণিকদের তিনটি প্রধান অভিযোগ ছিল।
(১) সুজার 'নিশান' অগ্রাহ্য করে তাদের কাছ থেকে পণ্যদ্রব্যের মূল্য অনুমানী শুল্ক নেওয়া হত, বার্ষিক তিন হাজার টাকা নিয়ে রেহাই দেওয়া হত না।

কিন্তু কোন প্রাদেশিক সুবাদারের ‘নিশান’ সম্রাট কর্তৃক অনুমোদিত না হলে তাঁর পরবর্তী সুবাদারদের শাসনকালে বলবৎ থাকত না। সুজার ‘নিশান’ অনুযায়ী বার্ষিক তিন হাজার টাকা আদায়ের ব্যবস্থা আওরঙ্গজেব অনুমোদন করেছিলেন ১৬৯১ সালে। সুতরাং সুজার ক্ষমতাচ্যুতির (১৬৫৮) পরে এই ব্যবস্থার কোন আইনগত মূল্য ছিল না। আরও দুটি বিষয় এই প্রসঙ্গে বিবেচনা করা দরকার। প্রথমতঃ, সুজার ‘নিশান’ বাউটনকে ব্যক্তিগত অধিকার দিয়েছিল, অথবা কোম্পানীকে বিশেষ অধিকার দিয়েছিল, সে বিষয়ে কিছু অনিশ্চয়তা আছে। দ্বিতীয়তঃ, সুজার সময়ে কোম্পানীর বাণিজ্যের পরিমাণ খুব কম ছিল, পরে বাণিজ্য প্রসারলাভ করেছিল। সুতরাং যে শুল্ক নিয়ে সুজা সন্তুষ্ট ছিলেন সেটা পরবর্তী কালে মোগল রাজস্বের দিক থেকে পর্যাপ্ত ছিল না।

(২) ১৬৬৪ সালে শির্ভাজীর সম্রাট আক্রমণকালে সেখানকার ইংরেজ এবং ওলন্দাজ বণিকেরা যে সাহস দেখিয়েছিল তার পুরস্কার হিসাবে আওরঙ্গজেব তাদের ক্ষেত্রে শুল্কের হার কমিয়ে শতকরা আড়াই থেকে শতকরা দুই টাকা করেছিলেন। ১৬৭৯ সালে এই সুযোগ প্রত্যাহার করা হয় এবং নির্দেশ দেওয়া হয় যে খ্রীস্টান বণিকদের স্বাভাবিক হারে (শতকরা আড়াই টাকা হারে) শুল্কের সঙ্গে জিজিরার পরিবর্তে অতিরিক্ত শতকরা এক টাকা (অর্থাৎ শতকরা মোট সাড়ে তিন টাকা) দিতে হবে। (১৬৭৯ সালে হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর পুনঃপ্রবর্তিত হয়েছিল।) এই বর্ধিত হারে শুল্ক কেবলমাত্র সম্রাটে নেওয়া হত। ১৬৮০ সালে আওরঙ্গজেব এক ‘ফরমান’ জারি করেন যে, যে সকল বাণিজ্য-দ্রব্যের উপর সম্রাটে ঐ বর্ধিত হারে শুল্ক আদায় করা হবে সেগুলি দেশের অভ্যন্তরে বিনা শুল্কে ইংরেজেরা বিক্রয় করতে পারবে। ইংরেজেরা দাবি করল যে এই ‘ফরমান’ অনুসারে যে সব বাণিজ্যদ্রব্য সম্রাট ছাড়া অন্য বন্দরে আমদানি করা হবে (যার উপর শতকরা সাড়ে তিন টাকা শুল্ক দেওয়া হয় নি) সেগুলি তারা দেশের অভ্যন্তরে বিনা শুল্কে বিক্রয় করবে। এই দাবি ছিল সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক।

(৩) মোগল সরকারের কর্মচারীরা বাংলায় ইংরেজদের বাণিজ্যদ্রব্যের উপর নানারকম কর আদায় করত—যেমন ‘রাহাদারী’, কেরানীর পাওনা, ইত্যাদি। তাদের উপহার (‘পেশকাশ’) দিতে হত, তাদের ‘ফরমায়েস’ মত উপহার দিতে হত। সুবাদার এবং ফৌজদার অনেক সময় তাঁদের ইচ্ছামত জিনিস খুব কম দামে কিনে নিতেন তাঁদের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য অথবা বাজারে চড়া দামে বিক্রয় করে লাভবান হবার জন্য। এসব কুপ্রথা মোগল শাসন-পদ্ধতির অঙ্গ ছিল। ইংরেজদের অভিযোগ সত্য হলেও তাদের পক্ষে প্রতিকার লাভের কোনই সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু ইংরেজদের বাণিজ্যের প্রসার থেকেই প্রমাণিত হয় যে মোগল শাসকের নানারকম অন্যায্য দাবি পূরণ করেও তারা প্রচুর লাভ করত।

* * *

বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইংরেজদের বিদেশী প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে প্রধান ছিল ওলন্দাজেরা। ফরাসীরা বাংলার প্রথম কুঠি স্থাপন করেছিল চন্দননগরে (১৬৯০)। ইংরেজদের মধ্যে অনেক বেআইনী অনুপ্রবেশকারী (interlopers) ছিল—যারা এলিজাবেথের সনদ অগ্রাহ্য করে, কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকার ভঙ্গ করে, এদেশে বাণিজ্য করত। ভারতীয় বণিকেরাও বাণিজ্যের বড় অংশীদার ছিল। তারা নানাভাবে অর্থোপার্জন করত। নিজ নিজ মূলধন তারা নানারকম পণ্যদ্রব্য কেনা বেচায় বিনিয়োগ করত। তারা মদ্যাবিনিময়কারী (shroff) হিসাবে কাজ করত। তারা টাকা আমানত নিত, লগ্নী করত। তারা হুন্ডীর মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে বাণিজ্যের ব্যবস্থা চালু রাখত। তারা ইউরোপীয় বণিকদের দালালী করত, দেশীয় উৎপাদনকারীদের কাছ থেকে তাদের জন্য পণ্যদ্রব্য কিনত।

বাংলার ভারতীয় বণিকদের মধ্যে বহিরাগত গুজরাটি এবং রাজস্থানী শ্রেষ্ঠীদের প্রাধান্য ছিল। কোম্পানীর কাগজপত্রে দেখা যায়, ওলন্দাজদের পণ্যদ্রব্য (রেশম ও সূতী বস্ত্র) সরবরাহকারী ১৯ জন প্রধান বণিকের মধ্যে ৯ জন ছিল গুজরাটি। বালেশ্বরের খেমচাঁদ শাহ এবং চিন্তামন শাহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বীপগুলির সঙ্গে বাণিজ্য করত। হুগলীর মথুরাদাসের বাণিজ্য-সম্বন্ধ ছিল ভারতের পশ্চিম উপকূলের সঙ্গে। কাশিম বাজারের প্রধান বণিকদের মধ্যে ছিল সূকানন্দ শাহ এবং চতুরমল শাহ। চাঁদ সদাগরের দিন তখন সুখস্মৃতি মাত্র। মোগল শাসনের ফলে উত্তর ভারতের বণিকেরা বাংলার স্থায়ী আসন দখল করেছিল।

ইংরেজ কোম্পানীর কার্য পরিচালনা সম্বন্ধে দু'টি আভ্যন্তরীণ অসুবিধা ছিল। প্রথমতঃ, কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার রাজার সনদের (Charter) উপর নির্ভরশীল ছিল। কয়েক বৎসর পর পর সনদের নবীকরণ (renewal) করা হত এবং নানারকম সর্ত আরোপ করা হত। এই ব্যবস্থার ফলে ইংল্যান্ডে রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে কোম্পানীর ভাগ্য জড়িত হয়ে পড়ত। প্রথম চার্লসের সনদ নিয়ে আর একটি প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানী গঠিত হয়েছিল। এর নাম ছিল Courten's Association বা Assada Merchants। প্রথম চার্লসের প্রাগদণ্ডের (১৬৪৯) পর প্রজাতন্ত্র (Commonwealth) শাসনকালে পার্লামেন্টের নির্দেশে দু'টি কোম্পানীর সংযুক্তির ব্যবস্থা হয়েছিল। তৃতীয় উইলিয়ামের রাজত্বকালে (১৬৮৯-১৭০২) আর একটি কোম্পানী (New East India Company) স্থাপিত হয়। দু'টি রাজনৈতিক দলের (Whig এবং Tory) প্রতিদ্বন্দ্বিতা দুই কোম্পানীর ভাগ্য নির্ভর করত। দুই কোম্পানীর মধ্যে যগড়ার ফলে ভারতে তাদের কর্মচারীদের কাজকর্মে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়েছিল। ১৭০২ সালে ইংল্যান্ডে দুই কোম্পানীর সংযুক্তির প্রাথমিক ব্যবস্থা করা হয়। এই

ব্যবস্থা পাকাপাকি হল ১৭০৮ সালে। দুই কোম্পানীর সংযুক্তির ফলে United Company গঠিত হল। এই শক্তিশালী কোম্পানীর পরিচালনায় ভারতে ইংরেজদের বাণিজ্য ও রাজনৈতিক স্বার্থ দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হল।

ষষ্ঠীরতঃ, ভারতে কোম্পানীর বাণিজ্য পরিচালনায় জন্য কোন কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা ছিল না। প্রথমে কর্তৃত্ব ছিল জাহার অন্তর্গত বান্টায়ে অবস্থিত কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের হাতে। তারপর ক্রমশঃ সুরাট, মাদ্রাজ ও বোম্বাই বিভিন্ন সময়ে ‘প্রেসিডেন্সী’ রূপে স্বীকৃতি লাভ করে। ‘প্রেসিডেন্সী’ (Presidency) শব্দের অর্থ একজন ‘প্রেসিডেন্ট’ (President) এবং কয়েকজন সদস্য দ্বারা গঠিত একটি ‘কাউন্সিল’ (Council) কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল। এই নিয়ন্ত্রণ বাণিজ্য, রাজনৈতিক ব্যাপার এবং যুদ্ধ-সকল বিষয়েই প্রযোজ্য ছিল। প্রেসিডেন্ট সাধারণতঃ ‘গভর্নর’ আখ্যায় পরিচিত হতেন। প্রত্যেক প্রেসিডেন্সীর গভর্নর ও কাউন্সিল স্বতন্ত্র ভাবে কাজ করতেন, বিভিন্ন প্রেসিডেন্সীর মধ্যে কোন আইনগত যোগাযোগ ছিল না। সকল প্রেসিডেন্সীই কোম্পানীর লন্ডনস্থ কর্তৃপক্ষের, অর্থাৎ ‘ডিরেক্টর সভার’ (Court of Directors), কর্তৃত্বাধীন ছিল। ডিরেক্টরদের নির্বাচন করত কোম্পানীর অংশীদারেরা। আর একটি সভা ছিল, তার নাম ‘অংশীদার সভা’ (Court of Proprietors)। এই সভার বিশেষ কোন ক্ষমতা ছিল না। ডিরেক্টর সভার কর্তৃত্বও অনেক ক্ষেত্রে কার্যকর হত না, কারণ লন্ডন থেকে ভারতে চিঠি পেঁছাতে কয়েক মাস সময় লাগত, গভর্নর ও কাউন্সিল সাময়িক প্রয়োজন অনুযায়ী নিজেদের বিচারবুদ্ধি অনুসারে কাজ করতেন। ইংল্যান্ডের রাজা ও মন্ত্রীদের ডিরেক্টর সভার উপর কোন প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব ছিল না, তবে সনদ নবীকরণের সময় তাঁরা কোম্পানীর অধিকার প্রসারিত বা সংকুচিত করতে পারতেন।

বাংলার কোম্পানীর কুঠিগড়াল দীর্ঘকাল মাদ্রাজের গভর্নর ও কাউন্সিলের কর্তৃত্বাধীন ছিল। স্বতন্ত্র প্রেসিডেন্সী রূপে বাংলা স্বীকৃতি লাভ করে ১৭০০ সালে। তখন কোম্পানী কলকাতার জমিদারী স্বত্ব লাভ করেছে, ‘ফোর্ট উইলিয়ম’ দুর্গের নির্মাণকার্য সূর্য হইছে। নতুন প্রেসিডেন্সীর নাম হল ‘বাংলার ফোর্ট উইলিয়ম’ (Fort William in Bengal)। মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর তুলনায় বাংলা প্রেসিডেন্সী অধিকতর গুরুত্ব লাভ করল দীর্ঘকাল পরে—১৭৭৩ সালে ইংল্যান্ডের পার্লামেন্ট কর্তৃক বিধিবদ্ধ ‘নিয়ন্ত্রণ আইন’ (Regulating Act) অনুসারে।

ভারতের বাণিজ্যক্ষেত্রে ইংরেজদের শক্তির প্রধান উৎস ছিল নৌবল। এই নৌবল তারা ব্যবহার করত প্রধানতঃ বাণিজ্যক্ষেত্রে তাদের ইউরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের (পতুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী) বিরুদ্ধে। প্রয়োজন হলে মোগল রাজশক্তির বিরুদ্ধেও নৌবল ব্যবহার করতে তারা সংকুচিত হত না। তাদের প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্রগুলা (সুরাট, বোম্বাই, মাদ্রাজ, কলকাতা) বন্দর হিসাবে ব্যবহার করার

পক্ষে বিশেষ উপযোগী ছিল। বোম্বাইর উপযোগিতা ছিল সব চেয়ে বেশি, কারণ এটি ছিল মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন দ্বীপ এবং মোগল সাম্রাজ্যের সীমার বাইরে। এখানে ইংল্যান্ডের রাজার সার্বভৌম অধিকার (sovereignty) ছিল, এখানে বাণিজ্যকুঠি স্থাপন বা দুর্গ নির্মাণ মোগল সরকারের অনুমতিসাপেক্ষ ছিল না। সপ্তদশ শতকের সত্তরের দশকে ইংরেজরা বোম্বাইকে ভারতের মধ্যে সর্বাধিক সুদৃষ্টিত বন্দরে পরিণত করেছিল এবং এই শহরের লোকসংখ্যা ছিল বাট হাজার।

মোগল সাম্রাজ্যের রাজ্যবিস্তারে উৎসাহী ছিলেন—কেবল ভারতে নয়, তাঁদের পিতৃভূমি মধ্য এশিয়ায়। কিন্তু নৌবল সম্বন্ধে তাঁদের কোন আগ্রহ ছিল না; আরব সাগরে, ভারত মহাসাগরে এবং বঙ্গোপসাগরে ইউরোপীয় বাণিকদের আধিপত্য স্থাপনের সম্ভাব্য পরিণতি সম্বন্ধে তাঁরা উদাসীন ছিলেন। জলপথে মক্কাবাহীদের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য তাঁরা পতুগীজ ও ইংরেজদের শুল্কভেদ্য উপর নির্ভর করতেন।

ইংরেজরা মোগল সাম্রাজ্যের এই দুর্বলতা সম্বন্ধে সচেতন ছিল বলেই তারা আওরঙ্গজেবের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে সাহস করেছিল। জলপথে হুগলীর সঙ্গে তারা মাদ্রাজের যোগাযোগ রক্ষা করত, মোগল শাসকেরা তাতে বাধা দিতে পারত না। জোব চানক বাংলা থেকে মাদ্রাজে গিয়ে বাংলার যুদ্ধের পরিণতির উপর দৃষ্টি রেখেছিলেন। সুরাটে এবং বোম্বাই অঞ্চলে ইংরেজদের নৌবল আওরঙ্গজেবকে বিব্রত করেছিল। শেষ জীবনেও তাঁর দৃষ্টি স্থলযুদ্ধে শক্তিবৃদ্ধির প্রতি নিবদ্ধ ছিল, নৌবল সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করেন নি।

১। কলকাতা

জোব চানকের সুতানুটিতে আগমনের (২৪ আগস্ট ১৬৯০) পূর্ববর্তী কালে কলকাতার ইতিহাস এবং কলকাতা নামের অর্থ সম্বন্ধে অনেক গবেষণা চলছে। কিন্তু ইতিহাসের মধ্যে কলকাতার প্রবেশ ঐ তারিখেই ঘটেছিল।

বাংলার সামরিক দিক থেকে সুদৃষ্টিত একটি বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা ইংরেজেরা ১৬৯০ সালের আগেই অনুভব করেছিল। হুগলীতে মোগল রাজকর্মচারীদের আইনসঙ্গত এবং বেআইনী নানারকম কাজবমে তাদের অবস্থা অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছিল। হেজেন সাগর দ্বীপে সুদৃষ্টিত বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব করেছিলেন। চট্টগ্রাম দখলের চেষ্টা সফল হয় নি, হলেও গাঙ্গের জলপথে বহুদূরে অবস্থিত ঐ বন্দর বাণিজ্যের দিক থেকে ইংরেজদের পক্ষে সুবিধাজনক হত না। বিহারে পাটনায় তাদের একটি প্রধান কুঠি ছিল, জোব চানক কর্তৃক বঙ্গের এখানে ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ছিলেন। কাশিম বাজারে এবং

বাংলােশ্বরে তাদের কুঠি ছিল। পশ্চিম বঙ্গ, বিহার এবং উড়িষ্যার কোম্পানীর বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য হুগলীর কাছাকাছি কোন নতুন কেন্দ্র স্থাপন করার প্রয়োজন ছিল। শাস্ত্রেতা খাঁ উল্লেখ্যের কোম্পানীর কুঠি স্থাপনের অনুরোধ দিয়ে পরে তা' প্রত্যাহার করেন। সাগর দ্বীপ ওলন্দাজ ও ফরাসীদের আক্রমণে বিপন্ন হতে পারত। তা' ছাড়া দ্বীপটি ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন থাকায় বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে সুবিধাজনক ছিল না। উল্লেখ্যের পশ্চিম দিক থেকে শ্বলপথে মোগল সৈন্যশল কতৃক আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা ছিল। হিজলি মোগল সৈন্যদলের আক্রমণের আওতার বাইরে ছিল না, তা' ছাড়া জায়গাটি ম্যালেরিয়ার প্রকোপে অস্বাস্থ্যকর হয়ে পড়েছিল। সুতানুটি ছিল অপেক্ষাকৃত নিরাপদ জায়গা; পশ্চিমে গঙ্গা, দক্ষিণে আদি গঙ্গা, পূর্বে জলাভূমি—মোটামুটিভাবে মোগল শ্বলবাহিনীর পক্ষে দুর্গম। বর্তমানে যেখানে কলকাতা বন্দর সেখানে গঙ্গার গভীরতা লক্ষ্য করে পতুগীজেরা ১৫৩০ সাল থেকে সেখানে তাদের জাহাজ রাখত। সপ্তদশ শতকের শেষেও জোয়ারের সময় বড় বড় জাহাজ গঙ্গার এই অংশে প্রবেশ করতে পারত।

ইউল (Yule; বলেছেন, ১৬৭৫ সালে সুতানুটি (Chuttanuttee) এবং গোবিন্দপুরের উল্লেখ পাওয়া যায়, কলকাতার উল্লেখ পাওয়া যায় ১৬৮৮ সালে। সম্ভবতঃ নতুন বাণিজ্যকুঠি স্থাপনের ব্যাপারে গঙ্গার পূর্বতীরবর্তী এই অঞ্চলের উপযোগিতা: ১৬৯০ সালের আগেই ইংরেজদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ১৬৮৬ সালে, মোগলদের হুগলী আক্রমণকালে, জোব চান'ক সুতানুটিতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ১৬৮৭ সালে তিনি আবার সেখানে এসেছিলেন এবং সেখানে কুঠি স্থাপনের উদ্যোগ করেছিলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই কোম্পানী তাঁকে পদচ্যুত করে কাশ্মীর হাথকে তাঁর শ্বলান্তিষ্ঠ করল। চট্টগ্রাম অধিকারের ব্যর্থ চেষ্টার পর জোব চান'ক এবং হাথ মাদ্রাজে চলে গেলেন (১৬৮৯)। সুবাদার ইব্রাহিম খাঁর আস্থানে জোব চান'ক বাংলার প্রত্যাভর্তন করলেন, মোগল সরকারের দ্বারার মধ্যে হুগলীতে না গিয়ে তাঁর 'মধ্যাহ্নের বিশ্রামশ্বল' ('Midday halt') রূপে নিবচিন করলেন সুতানুটি। কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা রূপে তিনি ভারতের ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করেছেন। কিন্তু হুগলীর বাইরে সুদৃষ্টিত বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন তাঁর মৌলিক চিন্তার ফল নয়; শ্বান নিবচিনে তিনি অন্যের চিন্তা দ্বারা কতখানি প্রভাবিত হয়েছিলেন তা' বলা যায় না।^২

জঙ্গলাকীর্ণ, বৃষ্টিশালিত সুতানুটিতে ভবিষ্যতের বিরাট ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের জন্ম হল। কয়েকমাস পরে (১০ ফেব্রুয়ারী ১৬৯১) আগরজ্জেরের হুকুমে বাংলার ইংরেজের বাণিজ্যের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হল। নতুন বাণিজ্যকেন্দ্রের ২। 'The idea was not the discovery of an individual mind, it was the common thought of the English in Bengal'.

শ্রীধ্বজির সূচনা হতে না হতেই জোষ চানকের মৃত্যু হল (জানুয়ারী ১৬৯৩)।

শক্তিশালী মোগল সরকারের আক্রমণ থেকে মৃত্ত থাকার উদ্দেশ্যে ইংরেজেরা গঙ্গার পশ্চিম তীর থেকে পূর্ব তীরে সরে এসে সুতানুটিতে আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু বিপদ দেখা দিল অন্য দিক থেকে—মোগল সরকারের দুর্বলতার ফলে। এই বিপদের ফলে বাংলায় কোম্পানীর সামরিক শক্তির ভিত্তি স্থাপনের অভিযত সুযোগ পাওয়া গেল। আওরঙ্গজেবের সুদীর্ঘ রাজত্বকালের শেষ দিকে নানা কারণে উত্তর ভারতে বাদশাহী শাসনের কাঠামো প্রায় ভেঙে পড়েছিল। ইংরেজদের বন্দু সুবাদার ইব্রাহিম খাঁ (১৬৮৯-৯৮) যুদ্ধে এবং শাসনকাষে অপটু ছিলেন। মোদিনীপুরের অন্তর্গত চেতো-বরদার জমিদার শোভা সিংহ ১৬৯৫-৯৬ সালে তাঁর প্রতিবেশীদের এলাকা লুণ্ঠন করেন। তাঁকে বাধা দিতে গিয়ে বর্ধমানের ইজারাদার রাজা কৃষ্ণরাম নিহত হন। (তিনি ছিলেন পাজাবী ক্ষত্রী। মোগল আমলে উত্তর ভারত থেকে বাংলায় এসে মারা ঐশ্বর্য ও ভূসম্পত্তির অধিকারী হয়েছিলেন তিনি তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রধান ছিলেন।) শোভা সিংহ বর্ধমান শহর এবং মৃত শত্রুর ধনরত্ন অধিকার করে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করলেন এবং ‘রাজা’ উপাধি গ্রহণ করলেন। তাঁর লুণ্ঠন-প্রবৃত্তি বেড়ে গেল। তাঁর সহযোগী হলেন উড়িষ্যার আফগান-নায়ক রহিম খাঁ। কৃষ্ণরামের পুত্র জগন্নাথ পালিয়ে গিয়ে ঢাকার ইব্রাহিম খাঁকে সংবাদ দিলেন, কিন্তু অলস সুবাদার বিদ্রোহ দমনের জন্য কড়া ব্যবস্থা নেবার প্রয়োজন বোধ করলেন না। তিনি এক ফৌজদারকে পাঠালেন শোভা সিংহের বিরুদ্ধে। ফৌজদার হুগলীর দুর্গে বসে থাকলেন; কিছুদিন পরে শোভা সিংহ হুগলী আক্রমণ করায় তিনি পলায়ন করলেন। ওলন্দাজ বণিকেরা শোভা সিংহকে হুগলী থেকে তাড়িয়ে দিল, কিন্তু হুগলী-চন্দ্রা অঞ্চলে বিস্তৃত এলাকায় তার লুটপাট অব্যাহত থাকল। অল্প দিনের মধ্যেই কৃষ্ণরামের কন্যার সম্মান হানি করতে গিয়ে শোভা সিংহ তাঁর ছুরিকাঘাতে প্রাণ হারালেন। তখন তাঁর সৈন্যদের নায়ক হলেন রহিম খাঁ। তিনি ‘শাহ’ উপাধি ধারণ করে, ১০,০০০ অশ্বারোহী এবং ৬০,০০০ পদাতিক সৈন্য নিয়ে নদীয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হলেন। মদ্যসুদাবাদ (পরবর্তী কালের মদ্রিঙ্গাবাদ) অধিকৃত ও লুণ্ঠিত হল, বাণিজ্যকেন্দ্র কাশিম বাজার থেকে মদ্রিপণ আদায় করা হল, ক্রমে রাজমহল ও মালদহ দখল করা হল (১৬৯৭)।

সুদূর দক্ষিণাভ্যে এই সব ঘটনার খবর পেয়ে আওরঙ্গজেব অপদাৰ্হ ইব্রাহিম খাঁকে পদচ্যুত করলেন। নতুন সুবাদার নিযুক্ত হলেন সন্ন্যাসের পোত্র আজিম-উশ-শান। ১৬৯৭ সালের শেষদিকে তিনি বর্ধমানে উপস্থিত হলেন। ইতিমধ্যে ইব্রাহিম খাঁর পুত্র রহিম খাঁকে বারবার পরাজিত করে তাঁকে মোদিনীপুরের অন্তর্গত চন্দ্রকোনার জঙ্গলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছিলেন। কিছুকাল পরে

আজিম-উশ-শানের প্রেরিত সৈন্যদল রহিম খাঁকে পরাজিত ও নিহত করে। (১৬৯৮)।

বাংলায় ইংরেজ-রাজত্ব স্থাপনের ইতিহাসে শোভা সিংহ এবং রহিম খাঁর বিদ্রোহ (১৬৯৫-৯৮) একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। হুগলী-চন্দ্রদুড়ী অঞ্চলে মোগল-শাসন বিপর্যস্ত হবার ফলে চন্দ্রদুড়ী ও লন্দাজ, চন্দননগরে ফরাসী এবং সূতানুটিতে ইংরেজ বণিকেরা বিপন্ন হল। তারা আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য ইব্রাহিম খাঁর অনুমতি প্রার্থনা করল। সুবাদারের দায়িত্ব পালনে অক্ষম ইব্রাহিম খাঁ অনুমতি দিলেন। এই অনুমতির সুযোগ নিয়ে তারা নিজ নিজ এলাকায় দুর্গ নির্মাণের প্রাথমিক ব্যবস্থা করল। চন্দ্রদুড়ী সন্দূচ প্রাচীর (ramparts) নির্মিত হল। চন্দননগরে মার্টিন (Francois Martin) একটি ছোট দুর্গ (Fort D'Orleans) নির্মাণ করলেন (১৬৯৬—৯৭)। কলকাতায় ইংরেজেরা তাদের কুঠির চারদিকে প্রাচীর নির্মাণ করল, প্রাচীরের উপরে কামান রাখার ব্যবস্থা হল, বাঁশের তৈরী যে গদুদামে মালপত্র রাখা হত তার বদলে মাটি ও ইটে তৈরী ঘর তৈরী হল। এই সুরক্ষিত স্থানটির নাম দেওয়া হল 'ফোর্ট উইলিয়ম' (Fort William)। তখন ইংল্যান্ডের রাজা ছিলেন তৃতীয় উইলিয়ম। পরে ক্রমে ক্রমে এই দুর্গের সম্প্রসারণ ও দৃঢ়ীকরণ ঘটেছিল। বাংলার সুবাদার বিদ্রোহ দমনে অক্ষম না হলে বিদেশী বণিকদের পক্ষে বাংলার মাটিতে তাদের সামরিক শক্তির গোড়াপত্তন করার সুযোগ মিলত না। ভাগ্য মোগলের দুর্বলতার রূপ ধরে ইংরেজকে রাজ্যাভিষেকের পথে এগিয়ে দিল।

*

*

*

সূতানুটিতে পাকাপাকি ভাবে বসার পর ইংরেজেরা একটা অসুবিধায় পড়ল। সূতানুটির লোকসংখ্যা বাড়তে লাগল; বিভিন্ন জাতির লোক এখানে বসতি স্থাপন করে বাণিজ্যের সুযোগ নিতে আরম্ভ করল। শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা, রাস্তা-ঘাট-বাজার প্রভৃতি তৈরী করা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা—এসব কাজের দায়িত্ব নিতে হল কুঠির কর্তৃপক্ষকে, কারণ শাসন এই অঞ্চলে প্রসারিত হয় নি। কিন্তু এসব কাজের ব্যয় নিবাহের জন্য স্থানীয় মানুষদের উপর কোন রকম কর স্থাপনের অধিকার কোম্পানীর ছিল না। ইংরেজদের মনে হল, সূতানুটির সংলগ্ন দুটি 'শহরের' ('towns')—অর্থাৎ গ্রামের—স্বত্ব স্থানীয় জমিদারের কাছ থেকে যদি পাওয়া যায় তবে ওখানকার খাজনা থেকে বাৎসরিক দু'হাজার বা আড়াই হাজার টাকা আদায় হতে পারে। 'শহর' দুটির নাম ডিহি কলকাতা ও গোবিন্দপুর। জমিদার কোম্পানীকে জমি দিতে রাজি হলেন না; তাঁর আশংকা হল, জমি একবার ইংরেজদের দিলে তিনি আর কখনও ফেরৎ পাবেন না। বিদেশীদের ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁর সন্দেহ ছিল। কিন্তু তিনি যে কোন দেশী লোককে জমি দিতে সম্মত হলেন—কোম্পানীর ব্যবহারের জন্য। এই ব্যবস্থা ইংরেজদের মনঃপুত হল না। তারা সুবাদার আজিম-উশ-শানের দ্বারস্থ

হল। ষোল লক্ষ টাকা উপহার নিয়ে তিনি এক ‘নিশান’ দিলেন : কোম্পানী সূতান্দুটি (উত্তরে), কলকাতা (মধ্যস্থলে) এবং গোবিন্দপুত্র (দক্ষিণে)—এই তিনটি গ্রাম স্থানীয় জমিদারদের কাছ থেকে কিনতে পারবে। দলিলের মাধ্যমে বিক্রয়কার্য সম্পন্ন হল ১৬৯৮ সালের ৯ নভেম্বর। জমিদারদের লাভ হল দেড় হাজার টাকা। সুবাদারকে প্রদত্ত উপহার যোগ করলে কোম্পানীর মোট খরচ হল ১৭,৫০০ টাকা। জোব চানকের মৃত্যুর ছয় বৎসর পরে সূতান্দুটির সঙ্গে আরো দুটি ‘শহর’ যুক্ত হয়ে ভবিষ্যতের মহানগরী দক্ষিণে অনেকটা প্রসারিত হল।

মোগল আমলের রাজস্ব-ব্যবস্থার নীতি অনুযায়ী কোম্পানী তিনটি ‘শহর’ তালুকদারী স্বত্ব পেয়েছিল, জমিদারী স্বত্ব নয়। কিন্তু এই বিচ্ছিন্ন অঞ্চলের দিকে নবাবী প্রশাসনের দৃষ্টি না থাকায় কোম্পানীর পক্ষে এখানে জমিদারী ক্ষমতা পরিচালনার সুযোগ উপস্থিত হল। ১৭০০ সালে কলকাতা কাউন্সিলে একজন অতিরিক্ত সভ্য নিয়োগ করা হল এবং তাঁকে ‘জমিদার’ আখ্যা দেওয়া হল। তাঁর কার্য পরিচালনার সুবিধার জন্য ‘কালো জমিদার’ (‘Black Zamindar’) নামে পরিচিত একজন ‘নেটিভ’ কর্মচারী থাকল। স্থানীয় লোকদের পাট্টা দিয়ে জমি বিলি করার ব্যবস্থা হল। ইংরেজ ‘জমিদার’ শাস্তি রক্ষার ভার গ্রহণ করলেন, ছোট-খাট ফৌজদারী মামলায় এবং জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধে বিচারকের দায়িত্ব নিলেন। এভাবে এক বেআইনী জমিদারী ব্যবস্থা গড়ে উঠল। মুর্শিদকুলি খাঁ যখন বাংলার দেওয়ান ছিলেন (১৭০০—১৭০৭) তখন এদিকে তাঁর দৃষ্টি পড়ে নি।

তিনটি ‘শহর’ একত্রিত হয়ে একটি বাণিজ্য-কেন্দ্র এবং প্রশাসন-কেন্দ্র গঠিত হল; তার নাম হল কলকাতা। ১৭০৭ সালে এর আয়তন ছিল মোটামুটি ৫০৭৭ বিঘা (১৬৯২ একর)। প্রশাসনিক কাজের সুবিধার জন্য ‘শহর’টিকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছিল : (১) বড় বাজার ; (২) ‘শহর’ কলকাতা ; (৩) সূতান্দুটি ; (৪) গোবিন্দপুত্র। তিনটি ‘শহরের’ বাসিন্দাদের কাছ থেকে কোম্পানীর আনুমানিক আয় ছিল : (১) ডিহি কলকাতা, ৪৬৮-৯-৯ টাকা ; (২) সূতান্দুটি ৫০১-১৫-৬ টাকা ; (৩) গোবিন্দপুত্র, ২২৪-৫-২ টাকা। প্রজারা প্রতি বিঘায় তিন টাকা খাজনা দিত। তা’ ছাড়া ছিল নানা রকম কর—বিক্রয় কর, আমদানি-রপ্তানি কর, বৃত্তি কর, ইত্যাদি। অপরাধীদের কাছ থেকে জরিমানা আদায় করা হত, তাতেও কিছু আয় হত।

ফররুখসিরের ‘ফরমান’ (১৭১৭) অনুযায়ী কোম্পানী কলকাতার সংলগ্ন ৩৮টি গ্রামের তালুকদারী স্বত্ব স্থানীয় জমিদারদের কাছ থেকে কিনে নিতে পারত, কিন্তু মুর্শিদকুলি খাঁর আপত্তিতে সেটা সম্ভব হয় নি।

বগীর হাঙ্গামার গোড়ার দিকে ‘মারাঠা খাল’ (Maratha Ditch) খনন করা হয়। এই সময় বাইরের অনেক লোক কলকাতায় এসে আশ্রয় নিয়েছিল। এটা কলকাতার জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটা কারণ। ১৭০৪ সালে জনসংখ্যা

ছিল ১৫,০০০ ; ১৭৫০ সালে ছিল এক লাখের বেশি। কলকাতার আয়তনও বেড়ে যাচ্ছিল। ১৭৪৬ সালে মারাঠা খালের বাইরে কয়েকটি এলাকা (বৈনরাপদুকুর, পাগলাডাঙ্গা, টেংরা ইত্যাদি) স্থানীয় জমিদারদের কাছ থেকে খাজনার বন্দোবস্ত করে অধিকার করা হয়। এই এলাকার নাম হল ‘জান নগর’ (John Nagar)। ১৭৫৪ সালে ২২৮১ টাকা খাজনায় সিমুলিরা অঞ্চল দখল করা হয়। ১৭৫৬ সালে সিরাজউদ্দৌলা কলকাতা অধিকার করেন, কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই (জানুয়ারী ১৭৫৭) ইংরেজেরা কলকাতা পুনরায় দখল করে। তখন কোম্পানী নবাবের প্রতি আনুগত্য অস্বীকার করে কলকাতাকে বিজিত স্থান বলে দাবি করতে পারত, কিন্তু সেটা করা হয় নি। পলাণীর যুদ্ধের পরে, ১৭৫৮ সালে, নবাব মীর জাফর কলকাতার সমস্ত জমি করমুক্ত করে কোম্পানীকে দান করেন। তখন এই জমির রাজস্ব ছিল ৮৮০৬ টাকা। ১৬৯৮ সাল থেকে কোম্পানী জমিদারদের কাছ থেকে জমি বন্দোবস্ত নিয়ে আসছিল। এবার নবাবের দানে (grant) কলকাতায় কোম্পানীর লাখেরাজ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হল, কোম্পানী প্রকৃত অর্থে জমিদার হল। এই ব্যবস্থার ফলে বাস্তব পরিবর্তন কিছু হল না, কিন্তু বাদগাহী আইনের দিক থেকে এর মধ্যেই গুরুত্ব ছিল।^{১০}

আইনতঃ জমিদারী স্বত্ব লাভের অনেক আগেই কলকাতায় কোম্পানী যে প্রশাসন-ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল তাতে সার্বভৌম ক্ষমতার (sovereignty) ছোঁয়াচ ছিল। আদালত (Court of Cutcherry) স্থাপিত হয়েছিল সম্ভবতঃ ১৭০৪ সালে। এখানে বিচারক ছিলেন কোম্পানীর কাউন্সিলের সদস্য ‘জমিদার’; বিচার হত মোগল আইন অনুসারে। সম্প্রতি সংক্রান্ত মামলার ‘জমিদারের’ রায়ের বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্ট এবং কাউন্সিলের কাছে আপীল করার ব্যবস্থা ছিল। বিভিন্ন সময়ে আরও তিনটি আদালত স্থাপিত হয়েছিল (Mayor’s Court, Court of Record, Court of Request)। এগুলির ভিত্তি ছিল ইংল্যান্ডের রাজা দ্বিতীয় জর্জের (George II) দুটি সনদ (১৭২৬, ১৭৫০)। কলকাতার বিচার-ব্যবস্থার নবাব বা তাঁর কর্মচারীদের কোন স্থান ছিল না।

কলকাতায় ইংরেজদের সার্বভৌম অধিকার প্রসঙ্গে নবাব সুজাউদ্দৌলার আমলের দুটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। খাজা নজর নামে এক আমেনীর বণিক নবাবের অধিকারভুক্ত এলাকা থেকে পালিয়ে এসে কলকাতায় আশ্রয় নিয়েছিল। নবাবী ফৌজ তাকে কলকাতার গ্রেস্তার করে বিচারের জন্য মর্শিদাবাদে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল, ইংরেজেরা বাধা দিয়েছিল। শেষে আলোচনার মাধ্যমে এই সমস্যার মীমাংসা হয়েছিল। গুর বক্স নামে মর্শিদাবাদের এক বণিক ব্যবসার সংক্রান্ত কাজে কলকাতায় এসেছিল। ইংরেজ সৈন্যদের সঙ্গে ঝারামাঝিতে

১০। জেমল গ্র্যান্টের মতে নবাব জাফরের ব্যবস্থা ছিল ‘a constitutional formal instrument under the royal dewanny authority, descriptive of lakharaji, or rent-free tenure of the lands and villages in question’.

তাঁর লোকজনের মধ্যে ছয় জন প্রাণ হারায়। ইংরেজেরা গদর বক্সকে নবাবের কাছে পাঠিয়ে দিতে অস্বীকার করে। গদর বক্স কারাগার থেকে পালিয়ে যাওয়াতে ব্যাপারটা এখানেই শেষ হল। খাজা নজর এবং গদর বক্স কলকাতার বাসিন্দা ছিল না, তাদের উপর কোম্পানীর কোন রকম কতৃষ্ণের দাবি ছিল না। তখন কোম্পানী ছিল কলকাতায় তালুকদার। কোন তালুকদার, এমন কি কোন জমিদার, নবাবের অধিকার অগ্রাহ্য করে কোন অভিমুক্ত ব্যক্তিকে আশ্রয় দিতে পারত না কেবলমাত্র সার্বভৌম শক্তিরই এই অধিকার ছিল। ছোটখাট ব্যাপারের আইনগত গদরদুষ্ক এবং রাজনৈতিক তাৎপৰ্য অনুধাবন করার শক্তি নবাবী দরবারের ছিল না। দুর্গম এলাকায় বিদেশীরা যা' চায় তাই করুক, বেশি কিছু গোলমাল না করলেই হল—এটাই ছিল নবাবদের রীতি।

৩। ফররুখসিয়রের 'ফরমান'

আওরঙ্গজেবের মৃত্যুকালে ইংরেজেরা বার্ষিক তিন হাজার টাকা শুল্ক দিয়ে বাংলার বাণিজ্য করত। পাদশাহী মসনদের জন্য তাঁর পুত্রদের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হল। তখন ইংরেজদের ভয় হল যে রাজনৈতিক অস্থিরতার ফলে তাদের বাণিজ্য ও নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হবে। তারা ফোর্ট উইলিয়ম রক্ষার জন্য সুব্যবস্থা করল। তারা মোগল কর্মচারীদের হুমকি দিয়ে জানাল, তাদের পণ্যদ্রব্য লুণ্ঠিত হলে তারা হুগলী লুণ্ঠন করে ক্ষতি পূরণ করবে। নতুন সম্রাট শাহ আলম বাহাদুর শাহ তারা যে অধিকার ভোগ করছিল সেটা মেনে নিলেন। এই ব্যবস্থায় তাদের খুব সুবিধা হল না, কারণ নবাবের কর্মচারীদের নানা রকম দাবি মেটাতে গিয়ে তাদের আর্থিক ক্ষতি হত এবং কাজকর্মে বাধা পড়ত। তা' ছাড়া তারা বাণিজ্য প্রসারের জন্য নতুন সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। তাদের আর একটি উদ্দেশ্য ছিল। প্রয়োজন মত নবাব সরকারের বিরোধিতা করার জন্য সামরিক বল বৃদ্ধি করা। এজন্য যে সৈন্যদল পোষণ করা আবশ্যিক তার ব্যয়নির্বাহের জন্য জমিদারীর আর বাড়তে হবে, কারণ বাণিজ্যের মুনাবা তারা এজন্য খরচ করতে প্রস্তুত ছিল না। জমিদারীর আয় বাড়ার একমাত্র উপায় ছিল কলকাতার সংলগ্ন কয়েকটি নতুন গ্রামের জমিদারী স্বত্ব সংগ্রহ করা।

একটি সম্পূর্ণ পাদশাহী 'ফরমান' আদায় করে কোম্পানীর অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়েছিল ১৭০৮ সালে। ১৭১০ সালে ফররুখসিয়র দিল্লীর সিংহাসনে বসলেন। তিনি যখন তাঁর পিতা আজিম-উশ-শানের প্রতিনিধি রূপে বাংলার শাসন পরিচালনা করতেন তখন তিনি ইংরেজদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন। তাঁর সহানুভূতি লাভের আশায় কলকাতা থেকে কোম্পানীর কয়েকজন প্রতিনিধি ১৭১০ সালে দিল্লীতে উপস্থিত হলেন (Surman Embassy)। তাঁদের নেতা ছিলেন জন সুরমান (John Surman)। তাঁর সহকারী ছিলেন

তিন জন। তাঁরা সঙ্গে নিয়ে গেলেন প্রচুর মূল্যবান উপঢৌকন এবং নগদ প্রায় দ্বিগুণ হাজার পাউন্ড। সেখানে ভাগ্য কোম্পানীর প্রতি সদুপসন্ন হল। প্রতি-নিধিদের সঙ্গে উইলিয়াম হ্যামিলটন (William Hamilton) নামক এক ডাক্তার ফররুখসিররকে কঠিন ব্যাধি থেকে আরোগ্য করলেন। ১৭১৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর বাংলা, হায়দরাবাদ এবং আহম্মদাবাদের সুবাদারদের উদ্দেশ্যে তিনটি বাদশাহী 'ফরমান' প্রস্তুত হল। এর সঙ্গে যোগ করা হয়েছিল একটি পৃথক বাদশাহী নির্দেশ (হাস-ব-উল-হুকুম)।

এই দুটি দলিল বাংলার ইংরেজের বাণিজ্য সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করল। বার্ষিক তিন হাজার টাকা দিয়ে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার পাকা হয়ে গেল। কলকাতা, সুতানুটি এবং গোবিন্দপুরের খাজনা ধার্ম হল ১১৯৫—৬—০ টাকা। সুবাদারের সম্মতি নিয়ে কলকাতার সংলগ্ন ৩৮টি গ্রাম বার্ষিক ৪১২১—৮—০ টাকা খাজনায় স্থানীয় জমিদারদের কাছ থেকে নেবার অধিকার কোম্পানীকে দেওয়া হল। মাদ্রাজে কোম্পানীর টাঁকশালে প্রস্তুত টাকা সম্মুখে বাংলায় চালু থাকবে। তা'ছাড়া মর্শিদাবাদের টাঁকশালে কোম্পানীর নিজস্ব স্বর্ণ মদ্রা ও রৌপ্য মদ্রা প্রস্তুত করার অধিকার থাকবে। কোম্পানীর কোন কুঠির প্রধান কর্মচারীর কাছ থেকে 'দস্তক' (অনুমতি পত্র) নিয়ে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করা চলবে। ইংরেজের জাহাজ ঝড়ে বিপন্ন হলে মোগল রাজকর্মচারীরা সেগুদী বাজেরাস্ত করবে না, বরং তাদের সাহায্য করবে। ইউরোপীয় অথবা এদেশী কোন লোক কোম্পানীর কাছে ঝগী থাকলে তাকে সংশ্লিষ্ট ইংরেজ কুঠির প্রধান কর্মচারীর কাছে দেওয়া হবে—অর্থাৎ তার বিচার নবাব সরকার করবে না, তার পাওনাদার করবে।

মর্শিদকুলি খাঁ প্রকাশ্যে বাদশাহী 'ফরমান' অগ্রাহ্য করতে পারলেন না, কিন্তু তিনি পরোক্ষভাবে ইংরেজদের কাজকর্মে বাধা দিলেন। কলকাতার সংলগ্ন ৩৮টি গ্রাম কোম্পানীর অধিকারভুক্ত হল না, কারণ নবাবের নির্দেশে জমিদারেরা ঐ গ্রাম-গুদুলি ছেড়ে দিতে অস্বীকার করলেন। বিনা শুল্কে বাণিজ্য সম্বন্ধে বিতর্ক উপস্থিত হল। ইংরেজেরা দাবি করল, কোম্পানীর এই বিশেষ সুবিধা বহি-বাণিজ্য এবং অন্তর্বাণিজ্য সম্বন্ধে সমভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু এবিষয়ে 'ফরমানে' কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল না। মর্শিদকুলি বললেন, এটা শুল্ক বহিবাণিজ্য সম্বন্ধে প্রযোজ্য, অন্তর্বাণিজ্যে কোম্পানীকে অন্যান্য বণিকদের মত নির্যমিত শুল্ক দিতে হবে। কোম্পানীর দাবি মেনে নিলে নবাবের রাজকোষ এবং ইংরেজের প্রতিকর্ষী দেশী ও বিদেশী বণিকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হত। মর্শিদাবাদের টাঁকশালে কোম্পানীর মদ্রা তৈরীর ব্যবস্থা সম্বন্ধে জগৎগেঠ প্রবল বিরোধিতা করলেন, কারণ বিভিন্ন প্রেণীর মদ্রার বিনিময় হার থেকে তিনি প্রচুর লাভ করতেন—নতুন ব্যবস্থা তাঁর পক্ষে ক্ষতির কারণ হত।

বাদশাহী 'ফরমান' ইংরেজদের যে টালাও সুবিধা দিয়েছিল সেটা তারা

সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করতে পারল না। কিন্তু তারা নানা ভাবে নবাবী ব্যবস্থা বানচাল করতে লাগল। কোম্পানীর নামে ৩৮টি গ্রাম দখল করা সম্ভব হল না বটে, কিন্তু ইংরেজদের অনুগত দেশী মানদ্বয় কয়েকটি গ্রাম ক্রয় করল এবং কোম্পানী বেনামীতে ঐ এলাকায় আধিপত্য প্রসার করল। গ্রামগুলির খাজনা থেকে কোম্পানীর আয় বৃদ্ধি হল। গ্রামগুলির অবস্থান হুগলী নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে থাকায় সামরিক দিক থেকে কলকাতা আগের চেয়ে বেশি সুরক্ষিত হল। মদ্রিশদাবাদের টাঁকপাল ব্যবহার করে কোম্পানীর কিছু আর্থিক লাভ হল তবে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে শুল্ক আদায়ের প্রশ্নের কোন মীমাংসা হল না।

ক্রমশঃ কোম্পানীর বাণিজ্য প্রসারিত হল। ১৭১৭ সালে কোম্পানীর মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ২৭৮০০০ পাউন্ড, ১৭২৮ সালে ৩৬৩,০০০ পাউন্ড। কলকাতার শ্রীবৃদ্ধি হল। ইংরেজের পতাকার আশ্রয়ে বাণিজ্যের সুযোগ মিলবে, এই আশায় বিভিন্ন জাতির বহু বণিক—পতুগীজ, আর্মেনীয়, পারস্যদেশীয়, ভারতীয় হিন্দু—এই বন্দরে উপস্থিত হল। ইংরেজের শাসন কঠোর ছিল না, এখানে যে স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা ছিল সেটা নবাবের শাসিত অঞ্চলে ছিল না। তাই সাধারণ মানদ্বয় এখানে ভিড় করতে লাগল। বগীর হাঙ্গামার সময় এই ভিড় কেঁড়ে গেল।

মদ্রিশদকুলি খাঁ জানতেন, বাংলার শ্রীবৃদ্ধির জন্য বাণিজ্যের প্রসার প্রয়োজন। তাই তিনি এব্যাপারে মোটামুটি উদার নীতি প্রয়োগ করতেন—যদিও তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ ভোগ করত পারস্যদেশীয় বণিকেরা। ইংরেজদের ক্ষমতাবৃদ্ধি রোধ করার আবশ্যিকতা সম্বন্ধে তিনি সতর্ক ছিলেন, কারণ বাংলার বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতির (ফরাসী, ওলন্দাজ, পতুগীজ, দিনেমার, অস্ট্রিয়ান, পোলিশ, সুইডিস), বণিকদের মধ্যে তারাই ছিল প্রধান। ফররুখসিরের ‘ফরমান’ তাদের যে অধিকার দিয়েছিল তার সঙ্গে তুলনীয় অধিকার অন্য কোন বিদেশী বণিকের ছিল না। কলকাতার দুর্গ ক্রমশঃ তাদের সামরিক শক্তির কেন্দ্র হয়ে উঠছিল।

ইংরেজদের বাণিজ্য সম্বন্ধে সুজাউদ্দীন মদ্রিশদকুলির নীতিই অনুসরণ করেছিলেন। ইংরেজদের মতে তিনি ছিলেন ‘হঠকারী এবং শক্তিশালী’ সুবাদার (‘rash and powerful subah’); কিন্তু তারা তাঁর সঙ্গে প্রকাশ্য বিরোধে লিপ্ত হতে সাহস করত না, কারণ তাদের আশংকা ছিল যে তাতে ফরাসী এবং ওলন্দাজ বণিকদের সুবিধা হবে। নবাব নানা অজুহাতে তাদের কাছ থেকে টাকা জ্বাদায় করতেন, ফরাসী এবং ওলন্দাজ বণিকেরাও রেহাই পেত না। তারা দিল্লীর বাদশাহী दरবার থেকে তাদের পক্ষে সুবিধাজনক নতুন নির্দেশ (হাস্-ব-উল-হুকুম) আনবার জন্য চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাতে বিশেষ সুবিধা হয় নি।

বাদশাহের এক মন্ত্রী কাছে লিখিত এক পত্রে সুজাউদ্দীন ইংরেজদের বিরুদ্ধে তাঁর প্রধান অভিযোগগুলি উল্লেখ করেছিলেন। তারা বাণিজ্যকুঠি স্থাপনের জন্য জমি নিয়ে সেখানে সুরক্ষিত দুর্গ নির্মাণ করেছে। তারা বহু ব্যবসায়ী এবং

অন্যান্য মানদ্বকে প্রলোভন দেখিয়ে সেখানে নিয়ে গেছে। এখন তাদের কাছ থেকে বার্ষিক এক লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় করছে। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে তাদের পণ্যদ্রব্যের জন্য মাত্র তিনটি জাহাজ ব্যবহৃত হত। তার পরে তাদের বাণিজ্য প্রসারিত হয়েছে। তারা শ্রীপুরে দ্বিবিংশে বাদশাহের অনেক প্রজাকে ধরে নিয়ে দাস-দাসী রূপে বিক্রয় করছে। তারা নতুন 'শহর' (৩৮ টি গ্রাম) দখল করার চেষ্টা করছে। এগুলি সুদৃষ্টিপূর্ণ স্থানে ('strongholds') পরিণত হলে পরে নবাব সরকারের পক্ষে তাদের তাড়ানো কঠিন হবে।

ইংরেজেরা 'ফর্মানে'র অজুহাতে সকল রকম পণ্যদ্রব্য সম্বন্ধে বিনা শুল্কে বাণিজ্যের অধিকার দাবি করত। সুজাউদ্দীন মনে করতেন, যে সব পণ্যদ্রব্য আমদানি ও রপ্তানি করা হয় কেবলমাত্র সেইগুলিই এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। কোম্পানীর অন্তর্বাণিজ্য শুল্ক থেকে মুক্ত থাকবে, এটা তিনি স্বীকার করতেন না। কোম্পানীর কর্তারা 'দস্তকের' অপব্যবহার করত। 'দস্তক' নিয়ে এদেশী বণিকেরা এবং কোম্পানীর কর্মচারীরা নিজেদের ব্যক্তিগত বাণিজ্য চালাত—নবাবের প্রাপ্য শুল্ক না দিয়ে। বাংলার অন্তর্বাণিজ্য ক্রমশঃ বিদেশী বণিকদের কৃষ্ণিগত হচ্ছিল। সুজাউদ্দীন এই ব্যবস্থার মূলোচ্ছেদ করার জন্য চেষ্টা করেন নি। তিনি হুমকি দিয়ে এবং সামরিক বাধা দিয়ে ইংরেজদের সংঘত রাখার চেষ্টা করতেন, মাঝে মাঝে কিছু টাকা পেলেই সন্তুষ্ট থাকতেন।

বাংলার ইংরেজদের বিপ্লবজনক অগ্রগতির জন্য মূলতঃ দারী আওরঙ্গজেব এবং ফররুখসির। তাদের নির্দেশই কোম্পানীকে এমন সন্নিধা দিরাঁছিল যা' মুসলমানেরাও ভোগ করত না। প্রভুভক্ত মুর্শিদকুলি খাঁর পক্ষে পাদশাহী নির্দেশ অমান্য করা সম্ভব ছিল না। সুজাউদ্দীন সেটা করতে পারতেন, ইংরেজদের সম্মুখে উৎখাত করাও হয়তো তাঁর পক্ষে একেবারে অসম্ভব ছিল না—কারণ তখন বাংলার দিল্লীর শক্তিশালী বাদশাহের কোন রকম কর্তৃত্ব ছিল না। কিন্তু মোগলের ছায়া বাংলাকে আচ্ছন্ন রেখেছিল, সুজাউদ্দীন ছিলেন অলস ও বিলাসী। আলিবর্দি মারাঠা আক্রমণে এবং আফগান বিদ্রোহে ব্যতিব্যস্ত ছিলেন, তাঁর পক্ষে ইংরেজদের বিরুদ্ধে কোন কঠোর ব্যবস্থা মেওয়া অসম্ভব ছিল।

মারাঠা আক্রমণ কালে আলিবর্দি ইংরেজ, ফরাসী এবং ওলন্দাজদের কাছ থেকে প্রচুর অর্থ আদায় করেছিলেন। নবাবের দাবি পূরণের জন্য ইংরেজেরা জগৎশেঠের কাছে টাকা ধার করেছিল।

দক্ষিণ ভারতে ইংরেজ ও ফরাসী বণিকদের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হল ১৭৪৬ সালে, শান্তি স্থাপিত হল ১৭৪৮ সালে। ১৭৪০ সালে ইউরোপে অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল, তাতে ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ড পরস্পর-বিরোধী পক্ষে যোগ দিয়েছিল। দক্ষিণ ভারতে ইংরেজ ও ফরাসী কোম্পানীর মধ্যে যুদ্ধ ইউরোপে এই ইংগ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফল। ১৭৪৬ সালের সন্ধি স্থাপনী হল না; ইউরোপে শান্তি থাকা সত্ত্বেও দক্ষিণ ভারতে যুদ্ধ সুরু হল।

১৭৪৯ সালে। এই যুদ্ধ চলছিল ১৭৫৪ সাল পর্যন্ত; এর প্রধান নায়ক ছিলেন দুপ্লে (Duplex)। হাঙ্গদরাবাদ এবং আক'ট রাজ্য বিদেশীদের এই সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ল; মারাঠারাও নিলিপ্ত রইল না। কিন্তু ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য দুপ্লে'র স্বপ্ন সফল হল না, ইংরেজদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা তিনি রুদ্ধতে পারলেন না। এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ইংরেজদের নৌবলের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হল, বাণিজ্য বৃদ্ধির সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের প্রয়াস যুদ্ধ হল। দুর্বল ভারতীয় রাজা ও নবাবদের উপর রাজনৈতিক কতৃৎস্থ স্থাপন করতে না পারলে বাণিজ্যের জন্য আশানুরূপ সন্মোগ পাওয়া যাবে না, এটা ইংরেজ ও ফরাসী, দুই পক্ষই বুঝতে পারল।

দাক্ষিণাত্যে এই সংঘর্ষের রাজনৈতিক গুরুত্ব সম্বন্ধে আলিবর্দি সচেতন ছিলেন। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাংলার ইংরেজ ও ফরাসীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা গোড়া থেকেই ছিল। কলকাতার কাছাকাছি চন্দননগর ছিল পূর্ব ভারতে ফরাসীদের প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র। দুপ্লে পিণ্ডিচেরিতে যাবার আগে চন্দননগরের শাসনকর্তা ছিলেন। সুতরাং দক্ষিণ ভারতের সংগ্রাম বাংলার প্রসারিত হতে পারে, এমন আশঙ্কার কারণ ছিল। জাঁ লা ব্লেছেন : 'দক্ষিণ ভারতে ফরাসী এবং ইংরেজদের অগ্রগতি আলিবর্দি ক্রোধ এবং বিস্ময়ের ("indignation and surprise") সঙ্গে লক্ষ্য করছিলেন। তাঁর আশঙ্কা হয়েছিল যে আজ হোক, কাল হোক বিদেশীরা তাঁর রাজ্যেও এ রকম অভিযান করবে।' এই সম্ভাব্য বিপদ ঠেকিয়ে রাখার জন্য তিনি ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে নিরপেক্ষ থাকার যুক্তি-যুক্ত মনে করলেন। ইংরেজেরা কলকাতার এবং ফরাসীরা চন্দননগরে নিজ নিজ দপ্তরের শক্তিবৃদ্ধি করছে, এই সংবাদ পেয়ে তিনি কাজ বন্ধ রাখার জন্য সন্মুখপট নির্দেশ দিলেন। ইংরেজ, ফরাসী এবং ওলন্দাজদের হুকুম দেওয়া হল, তারা যেন নবাবের রাজ্যে পরস্পরের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম আরম্ভ না করে। ইংরেজের বিরুদ্ধে সহযোগিতার জন্য ফরাসীদের প্রস্তাব আলিবর্দি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তাঁর নিরপেক্ষতা নীতি সফল হয়েছিল। ১৭৪৮ সাল থেকে ১৭৫৬ সালে আবার ইং-ফরাসী যুদ্ধ আরম্ভ না হওয়া পর্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বী বিদেশী বাণিকেরা বাংলার শান্তি বিচলিত করে নি।

ইংরেজদের শক্তি সম্বন্ধে আলিবর্দি'র বাস্তব ধারণা ছিল। ১৭৫৫ সালে মর্দিশাদাবাদের এক প্রধান বণিক তাঁকে বলেছিল যে কলকাতা থেকে ইংরেজদের উদ্ধৃত্ত করলে তিনি তিন কোটি টাকা পেতে পারেন। বুদ্ধ নবাব এর উত্তর দিলেন : 'মাটিতে যে আগুন জ্বলছিল তা' আমি হারো বৎসর বৃদ্ধ করে, হাজার হাজার মুসলমান ও কাফেরের রক্তপাত করে, নিভিয়ে দিয়েছি। তুমি আমাকে বজ্র ছেঁই আগুন জলের দিকে ছুড়ে দিতে। তার ফলে তামাম হিন্দুস্থানের মাটি আর জল জ্বলে উঠবে।' মৃত্যুর ঠিক আগে তিনি সিরাজকে উপদেশ দিয়েছিলেন ইংরেজদের সঙ্গে বিরোধ না করতে।

৪। পলাশীর যুদ্ধ

সিরাজের সিংহাসনে আরোহণের (এপ্রিল ১৭৫৬) পরেই ঘটনার স্রোত তাঁকে ইংরেজদের সঙ্গে বিরোধের দিকে টেনে নিয়ে গেল। আলিবর্দীর আমলে যে ব্যবস্থা চলাছিল হঠাৎ তার পরিবর্তন করে কোম্পানীর কর্মচারীরা বিরোধের সূত্রপাত করল। বাংলার কোম্পানীর কুঠিগুলির অধ্যক্ষ ডেব্রেক (Drake) নতুন নবাবকে তাঁর সিংহাসনে আরোহণ উপলক্ষে উপঢৌকন পাঠালেন না। এটা প্রচলিত রীতির লঙ্ঘন। সিরাজ কাশিম বাজারের সংলগ্ন ইংরেজদের বাগানবাড়ী দেখবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, কিন্তু তারা তাঁকে অনুমতি দিল না। এই অশিষ্টাচারে স্বভাবতই তিনি ক্ষুব্ধ হলেন। দ্রুত ব্যাপারে তাঁর রাজনৈতিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হল। ইংরেজেরা রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাসকে কলকাতার আশ্রয় দিয়েছিল। নবাব তাকে ফেরৎ পাঠাবার নির্দেশ দিলেন, ডেব্রেক সেটা অগ্রাহ্য করলেন। এই নির্দেশ নিয়ে নারায়ণ দাস নামক নবাবের এক দূত কলকাতায় গিয়েছিল। তার কাছে দৌত্য কাষের উপযুক্ত দলিল ছিল না, এই অভিযোগে ইংরেজেরা তাকে গুলিচর বলে কলকাতা থেকে তাড়িয়ে দিল। কোম্পানী সার্বভৌম শাস্তি নয়, কলকাতা নবাবের রাজ্যের বাইরে নয়। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যে ভাবে কাজকর্ম চলে এখানে তা অবাস্তব। রাজানুগ্রহে যে বিদেশী বণিক বাণিজ্য করে রাজার আদেশ অগ্রাহ্য করা তার পক্ষে অপরাধ। ফররুখসিরের 'ফরমানে'র কোন শর্তই ইংরেজদের এই অব্যাহতার সমর্থন করে না।

প্রকৃতপক্ষে ইংরেজেরা কলকাতায় 'রাজ্যের মধ্যে রাজ্য' (State within a State) স্থাপন করেছিল। মর্শি'দকুলি খাঁ, সুজাউদ্দীন এবং আলিবর্দী তাকে বাধা দেন নি; তারা আশা করেছিলেন যে মাঝে মাঝে হুমকি দিয়ে তারা বিদেশী বণিকদের সংযত রাখতে পারবেন। কলকাতার দুর্গের সংস্কার করতে মর্শি'দকুলি এবং আলিবর্দী নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু আলিবর্দীর মৃত্যুর অল্পদিন পরেই ঐ দুর্গের সংস্কার ও আয়তনবৃদ্ধির কাজ আরম্ভ হয়েছিল। নতুন নবাবের চারিত্রিক দুর্বলতা এবং প্রগাসনিক অনভিজ্ঞতা সম্বন্ধে ইংরেজেরা সম্পূর্ণ অবহিত ছিল। তাদের আশা ছিল যে বর্সিটি বেগমের বড়শ্যে সিরাজের সিংহাসন লাভ বানচাল হয়ে যাবে, শওকৎ জঙ্গ মসনদে বসবেন। তাই তারা বর্সিটি বেগমের বিশেষ সন্ত্রাসবাদী রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাসকে কলকাতার আশ্রয় দিয়েছিল। সিরাজের অনুমতি না নিয়ে দুর্গ সংস্কারের কাজে তারা হাত দিয়েছিল অন্য কারণে। ইউরোপে সত্ত্বর্বব্যাপী যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল (১৭৫৬); এবারও ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স পরস্পরের প্রতিক্ষী ছিল। সুতরাং ভারতেও ইংরেজ ও ফরাসী বণিকদের মধ্যে আত্মার যুদ্ধ আরম্ভ হবে, এটা নিশ্চিত ছিল। চন্দননগর থেকে আক্রমণ করে ফরাসীরা হাতে কলকাতা দখল করতে না পারে, সেজন্য কলকাতাকে

আরো সুদৃষ্টিভঙ্গি করার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। ইংরেজের সঙ্গে সিরাজের সংঘর্ষ এক বৃহত্তর নাটকের একটি দৃশ্য মাত্র।

শওকৎ জঙ্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেও (১৬ মে ১৭৫৬) সিরাজ কলকাতার সংবাদ পাওয়া মাত্র রাজমহল থেকে মর্শিদাবাদে ফিরে এলেন। কাশিম বাজারে ইংরেজদের কুঠি লুণ্ঠ করা হল (২৪ মে ১৭৫৬)। তারপর সিরাজ কলকাতা আক্রমণ করলেন। ইংরেজেরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল না। নবাব জয়লাভ করে দুর্গে প্রবেশ করলেন (২০ জুন ১৭৫৬)। এর আগেই ডেক্ক এবং আরো কয়েকজন নৌকামোগে পলায়ন করেছিলেন। তাঁরা ফলতঃ আশ্রয় গ্রহণ করলেন (২৬ জুন ১৭৫৬)। ইতিমধ্যে ঘটেছিল সেই ঘটনা যা 'ইংরেজদের লেখা ইতিহাসে 'অশ্বকূপ হত্যা' (Black Hole tragedy) নামে পরিচিত। প্রচলিত বিবরণ অনুযায়ী ১৪৬ জন মাতাল গোরু সৈনিককে ১৮ ফুট দীর্ঘ ও ১৪ ফুট ১০ ইঞ্চি প্রশস্ত একটি কক্ষে সারারাত আটক রাখা হয়েছিল এবং নিদারুণ গরমে দম বন্ধ হয়ে তাদের মধ্যে ১২৩ জন মারা গিয়েছিল। এই বিবরণের সত্যতা সম্বন্ধে নানারকম সন্দেহ আছে। ঘটনা ঘাই হোক না কেন, এর কোন ঐতিহাসিক গুরুত্ব নেই।

মানিক চাঁদকে কলকাতার শাসনকর্তা নিযুক্ত করে সিরাজ মর্শিদাবাদে ফিরে এলেন (১১ জুলাই ১৭৫৬)। তারপর শওকৎ জঙ্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা এবং জয়লাভ (সেপ্টেম্বর—অক্টোবর ১৭৫৬)।

রাজ্যলাভের পর ছয় মাস সিরাজ প্রশংসনীয় ক্ষিপ্ততা এবং সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন। তার পরেই তাঁর রাজনৈতিক এবং সামরিক অদৃশ্যতার ফল আত্মপ্রকাশ করল। কলকাতা জয়ের পর শহরটি রক্ষার জন্য তিনি উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি। ইংরেজেরা আবার শহরটি দখল করার জন্য চেষ্টা করতে পারে, এমন সম্ভাবনা সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন না। সম্ভবতঃ তিনি আশা করেছিলেন যে বাণিজ্যলোভী বিদেশীরা পরাজয়ের পর তাঁর কাছে বিনীতভাবে অনুরোধ প্রার্থনা করবে। তাঁর স্বপ্নভঙ্গ হল ১৭৫৭ সালের ডিসেম্বর মাসে। তিনি শুনলেন যে মাদ্রাজ থেকে একদল সৈন্য আর এক নৌবহর কলকাতার দিকে আসছে।

মাদ্রাজে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ স্থির করেছিল যে বর্ষাকালে বাংলার যুদ্ধ করা কঠিন, তাই শীতকালে কলকাতা পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করা হবে। সেনাদলের নারক হলেন ক্রেনেল রবার্ট ক্লাইভ, নৌবহরের নারক হলেন অ্যাডমিরাল ওয়াটসন। দক্ষিণ ভারতে ইঙ্গ-ফরাসী সংগ্রামে ক্লাইভ অসামান্য সামরিক কৃতিত্ব দেখিয়ে খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

সিদ্ধান্তিত সেনাদল এবং নৌবহর ফলতঃ উপস্থিত হল (১৫ ডিসেম্বর ১৭৫৬)। কয়েকদিনের মধ্যেই কলকাতা ইংরেজদের হস্তগত হল। সিরাজ ৪০,০০০ অশ্বারোহী, ৬০,০০০ পদাতক এবং ত্রিশটি কামান নিয়ে কলকাতায়

পৌঁছলেন (৩ ফেব্রুয়ারী ১৭৫৭)। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে (৫ ফেব্রুয়ারী ১৭৫৭) তিনি সন্ধি করলেন। কোম্পানীকে বাণিজ্য সংক্রান্ত সকল অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া হল, কলকাতা সুরক্ষিত করার জন্য অনুরোধ দেওয়া হল, এবং নবাব করেকমাস আগে কলকাতা দখল করার কোম্পানীর এবং শহরের বাসিন্দাদের যে ক্ষতি হয়েছিল তার জন্য দরাজ হাতে টাকা দেওয়া হল।

সিরাজ একবার পরাজয়ের পরেই এসব শর্ত মেনে নিলেন সম্ভবতঃ দুটি কারণে। উত্তর ভারতে গুজব রটেছিল যে আহম্মদ শাহ আবদালী দিল্লী, আগ্রা, মথুরা বিধ্বস্ত করে বিহার ও বাংলার দিকে অগ্রসর হতেছেন। দ্বিতীয়তঃ, মর্শিদাবাদে তাঁর বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র চলছে সে সম্বন্ধে সিরাজ বোধহয় সম্পূর্ণ অনবহিত ছিলেন না। ঘরে শত্রু, বাইরে শত্রু; এই অবস্থায় ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি করাই নবাবের কাছে সঙ্গত বলে মনে হল। কিন্তু তাঁর পশ্চাদপসরণে ইংরেজদের শক্তি এবং উচ্চাভিলাষ সীমা ছাড়িয়ে গেল। তাঁর বিরোধিতা অগ্রাহ্য করে জাইন্ড ফরাসীদের প্রধান ঘাঁটি চন্দননগর অধিকার করলেন (২৩ মার্চ ১৭৫৭)।

দক্ষিণ ভারতে ইঙ্গ-ফরাসী সংগ্রামের ফলে যে আগুন জ্বলোছিল, যা' আলিবর্দি' বাংলার বাইরে রাখতে চেয়েছিলেন, তা' বাংলায় ছড়িয়ে পড়ল। হান্সদরাবাদে এবং আক'টে মসনদ লাভের জন্য যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছিল, ইংরেজ ও ফরাসীরা বার সূযোগ নিরোঁছল, তা' মর্শিদাবাদেও দেখা দিল। চন্দননগর হারাবার পর ফরাসীরা এই ঘরোয়া বিবাদে সূযোগ নিতে পারল না, এগিয়ে এল ইংরেজ। মাত্র তিন মাসের মধ্যে সিরাজের পতন হল, ইংরেজের আশ্রিত মীর জাফর বাংলার মসনদে বসলেন।

যে ষড়যন্ত্র সিরাজের সর্বনাশ ডেকে আনল তার মূলে ছিল তাঁরই ঔদ্ধত্য এবং রাজনৈতিক কর্মকুশলতার অভাব। আলিবর্দি'র আমলের সেনাপতি মীর জাফরকে কর্মচ্যুত করা আবশ্যিক ছিল, কারণ সিরাজের প্রতি তাঁর আনুগত্য সম্বন্ধে সন্দেহ ছিল। কিন্তু সূদক্ষ প্রণাসক রায় দুল্লভকে মোহন লালের কর্তৃত্বাধীন করে তাঁর মর্শিদা হানির কোন সঙ্গত কারণ ছিল না। সর্বাপেক্ষা গর্হিত কাজ হয়েছিল জগৎশেঠকে প্রকাশ্যে অপমান করা। তাঁকে সিরাজ অবজ্ঞা করতেন, ঠাট্টা করতেন, ধর্ম হানির ভর দেখাতেন।^৪ সম্ভবতঃ সিরাজ একবার প্রকাশ্য দরবারে তাঁর মূখে আঘাত করেছিলেন।^৫ এরূপ কাণ্ডজ্ঞানহীন উদ্ধত যুবকের হাতে বাংলার শাসনভার ন্যস্ত রাখা নিরাপদ ছিল না। সাধারণ মানদ্বের উপর তাঁর

৪। ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন বলেছেন: 'Jagat Seth, the principal citizen of the capital, whom he had often treated with slight and derision, and whom he had mortally affronted by sometime threatening with circumcision, was in his heart totally alienated and lost'.

৫। Hill, Bengal in 1756-57, Vol. I, cviii পৃষ্ঠা।

নিষ্ঠুর অত্যাচারের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। ইতিহাসের অসম্পূর্ণ বিচারে ষড়যন্ত্রকারীরা কলঙ্কিত বলে গণ্য হয়েছে। নিজ নিজ স্বার্থ রক্ষার জন্য তাঁদের আগ্রহ অবশ্যই ছিল; সংসারবিরাগী সম্রাসীরা রাজনীতি ক্ষেত্রে নায়ক রূপে অবতীর্ণ হন না। কিন্তু নবাবী দরবারের প্রধান ব্যক্তিদের প্রজাদের মঙ্গলের জন্য পরোক্ষ দায়িত্ব ছিল; তারা যদি মনে করে থাকেন যে সিরাজের মত নবাব প্রজাদের সুশাসন করতে অক্ষম তবে তাঁদের বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। তাঁরা যে তাঁদের হাতের পুতুল নবাব চেয়েছিলেন এমন কোন প্রমাণ নেই। সিরাজ যদি মানীর সম্মান রক্ষা করতেন এবং শাসক রূপে দক্ষতা ও প্রজাহিতৈষিতার পরিচয় দিতেন তবে সম্ভবতঃ তাঁকে সিংহাসন থেকে সরাবার জন্য ষড়যন্ত্রের আশংকা হত না।

মীর জাফরের সিংহাসন লাভের উচ্চাভিলাষ ছিল; আলিবর্দীর আমলেই তিনি একবার বিদ্রোহী হয়েছিলেন। সিরাজ তাঁকে পদচ্যুত করার পর তিনি তাঁকে মসনদ থেকে সরিয়ে দেবার জন্য মর্দাশীদাবাদের পদস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গে গোপনে কথাবার্তা বলতে আরম্ভ করেন; কিন্তু কিভাবে নবাবকে সরানো হবে এবং তাঁর জায়গার কাকে বসানো হবে সে সম্বন্ধে মতৈক্য হয় নি। কলকাতার সিরাজের পরাজয়ের পর জগৎশেঠ মীর জাফরকে সিংহাসনে বসাবার প্রস্তাব করেন, কিন্তু মীর জাফর তাতে অসম্মত হন। ষোড়শ তীর সন্দেহ ছিল যে সিরাজকে সরাবার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি তাঁর এবং তাঁর সমর্থকদের নেই।

নবাবের দরবারে কোম্পানীর প্রতিনিধি ওয়াটস্ (William Watts) ষড়যন্ত্র যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন নবাবের অন্যতম সেনানায়ক ইয়ার লতিফ খাঁর কাছে থেকে। ইয়ার লতিফ জগৎশেঠের আশ্রিত ছিলেন এবং সম্ভবতঃ তাঁরই নির্দেশে তিনি নবাব সম্বন্ধে ইংরেজদের প্রকৃত উদ্দেশ্য জানবার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। ওয়াটস্ কোম্পানীর আশ্রিত, কলকাতার বণিক আমির চাঁদ বা ওমিচাঁদকে (Omichand) ইয়ার লতিফের কাছে পাঠালেন। ইয়ার লতিফ জানানলেন, সিরাজ শীঘ্রই পাটনায় যাবেন, তখন ইংরেজেরা মর্দাশীদাবাদ দখল করতে পারে। তিনি এটাও জানানলেন যে তাঁকে যদি নবাব করা হয় তবে তিনি রায় দুর্লভ এবং জগৎশেঠের সমর্থন পাবেন। ওয়াটস্ প্রস্তাবটি অনুমোদন করে ক্লাইভকে জানানলেন। নবাবের বিরুদ্ধে ইংরেজদের সাহায্য পাবার সম্ভাবনা অনুমান করে মীর জাফরও ওয়াটস্ এবং ক্লাইভের কাছে দূত পাঠালেন। বসিটি বেগমের কাছে প্রচুর অর্থ পেয়ে মীর জাফর সৈন্য সংগ্রহ করলেন।^{১৬} ক্লাইভ ইয়ার

১৬-১ (Mir Jafar used the Begam's money in) 'having in his party every hungry adventurer he heard of, (and) he soon assembled secretly in his house and in his quarters a very respectable force'. (গোলাম হোসেন)

লতিফের পরিবর্তে মীর জাফরকে মসনদের প্রার্থী রূপে মনোনয়ন করলেন, কারণ তাঁর কর্মদক্ষতা, খ্যাতি এবং উপর মহলের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল বেশি।

কলকাতায় কোম্পানীর কতৃপক্ষ স্থির করলেন যে নবাব ইংরেজদের বাংলা থেকে উৎখাত করতে উদ্যত, সুতরাং তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করা ছাড়া অন্য উপায় নেই ('divesting the Nawab from all powers of doing us mischief')। মীর জাফরের সঙ্গে গুপ্ত সন্ধি স্বাক্ষরিত হল (৫ জুন ১৭৫৭)। প্রধান শর্তগুলি এই : (১) ফরাসীদের বাংলা থেকে তাড়াতে হবে। (২) সিরাজের কলকাতা আক্রমণের ফলে ইংরেজদের ও স্থানীয় বাসিন্দাদের যে ক্ষতি হয়েছে সেটা পূরণের জন্য মোট এক কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা দিতে নবাব বাধ্য থাকবেন। (৩) ইংরেজ বণিকেরা বাণিজ্যসংক্রান্ত যে সব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছিল সেগুলি বজায় থাকবে। (৪) কলকাতায় কোম্পানীর সার্বভৌম অধিকার থাকবে। (৫) কলকাতার দক্ষিণে কুলাপি পর্যন্ত ভূখণ্ড কোম্পানী জমিদারী স্বত্ব পাবে। (৬) ঢাকা ও কাশিম বাজার কুঠির নিরাপত্তা রক্ষার জন্য কোম্পানী ইচ্ছামত বন্দোবস্ত করতে পারবে। (৭) হুগলী শহরের দক্ষিণে গঙ্গার নিকটে নবাব কোন নতুন দুর্গ নির্মাণ করতে পারবেন না। (৮) কোম্পানী প্রয়োজন মত নবাবকে সামরিক সাহায্য দেবে, ব্যয়ভার নির্বাহের দায়িত্ব থাকবে নবাবের। সিংহাসনের লোভে মীর জাফর বাংলার নবাবীকে শূণ্যকৃত করতে স্বীকৃত হলেন।

‘এই বিষয় সংকটের সময় সিরাজ তাহার অশ্বিধর্মমতত্ব, কুট রাজনীতিজ্ঞান ও দূরদর্শিতার অভাব এবং লোকচরিত্র সম্বন্ধে অনাভিজ্ঞতার চূড়ান্ত প্রমাণ দিলেন’। ইংরেজদের বিরুদ্ধে ফরাসীদের সাহায্য তিনি গ্রহণ করলেন না, বরং তাঁর হিতাকাঙ্ক্ষী, কাশিম বাজারের ফরাসী কুঠির অধ্যক্ষ জাঁ লা’কে বিদায় দিলেন। মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতার কিছু পরিচয় পেয়ে মুর্শিদাবাদে তাঁর বাড়ী সৈন্য দিয়ে ঘেরাও করলেন, তারপর নিজেই তাঁর বাড়ীতে গিয়ে তাঁকে ইংরেজদের সঙ্গে আসন্ন যুদ্ধে সেনাপতি নিযুক্ত করলেন। জগৎশেঠ ও রায় দুর্লভকে সন্তুষ্ট করার জন্য তিনি কোন চেষ্টা করেছিলেন, এমন প্রমাণ নেই।

ষড়যন্ত্রের সূচনা করেছিলেন মীর জাফর, জগৎশেঠ এবং ইম্মার লতিফ খাঁ। রায় দুর্লভ ব্যাপারটা জানতেন, কিন্তু কতটা সক্রিয় ভাবে এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন তা বলা যায় না। কবি নবীন চন্দ্র মুর্শিদাবাদে জগৎশেঠের ‘মস্তাববনে’ ষড়যন্ত্রকারীদের সভার যে বর্ণনা দিয়েছেন (‘পলাশীর যুদ্ধ’, প্রথম সর্গ) সেটা সম্পূর্ণ কম্পনাপ্রসূত। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র এবং রাজা রাজবল্লভ ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। রাণী ভবানী ষড়যন্ত্রের কথা জানতেন না, সুতরাং তাঁর প্রতিষেধের কথা অবাস্তব।

৭। ‘Mir Jafar was by far the properest person to be elevated to that rank, as his abilities were greater, his reputation better and his connections were more extensive than those of Latif’. (Watt’s *Memoirs*, ১০ পৃষ্ঠা)।

ক্লাইভ ইংরেজদের অধিকৃত চন্দননগর থেকে যাত্রা করে (১৩ জুন ১৭৫৭) কাটোয়ার পথে গঙ্গা পার হয়ে পল্লশীতে উপস্থিত হলেন (২২ জুন ১৭৫৭) । লক্ষ্মাগ নামক আত্মকুঞ্জে তাঁর শিবির স্থাপিত হল । তাঁর সঙ্গে ছিল ২১০০ ভারতীয় সিপাহী, ১১০০ গোরা সৈন্য । সিরাজ খিরাট সৈন্যদল নিয়ে পলাশীতে উপস্থিত হলেন : প্রায় ৫০,০০০ যোদ্ধা, ৫০টি কামান ।

২৩ জুন, বৃহস্পতিবার, যুদ্ধ হল । ইরার লতিফ খাঁ, মীর জাফর এবং রায় দুর্লভ তাদের কর্তৃত্বাধীন সৈন্যদল নিয়ে ইংরেজদের থেকে দূরে রইলেন । তাঁরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন না । মীর মদন যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রাণ দিলেন, মোহন লাল আহত হলেন । মীর মদনের মৃত্যুতে বিচলিত হয়ে সিরাজ মীর জাফরকে নিজের শিবিরে ডেকে আনলেন এবং প্রাণ ও মান রক্ষার জন্য তাঁর কাছে করুণ আবেদন জানালেন । বিশ্বাসঘাতক কোরান স্পর্শ করে বিভ্রান্ত প্রভুকে অভয় দিয়ে বললেন, ‘সম্মা আগত প্রায়, যুদ্ধের সময় নেই, আপাততঃ যুদ্ধ বন্ধ থাক, কাল প্রাতে আমি সমস্ত সৈন্য নিয়ে ইংরেজদের আক্রমণ করব ।’ হিতাহিতজ্ঞানশূন্য নবাব মোহন লালকে যুদ্ধে নিবৃত্ত করলেন । যুদ্ধক্ষেত্রে প্রচারিত হল : ‘নবাবের অনুমতি কালি হবে রণ ।’ সিরাজের অনুগত সৈন্যদের উদ্যত অসি অচল হল । মীর জাফরের এই চরম বিশ্বাসঘাতকতার সুযোগ নিয়ে ক্লাইভ জয়লাভ করলেন । একজন ইংরেজ ঐতিহাসিক লিখেছেন : ‘যখন বিশ্বাসঘাতকতা নবাবের বাহিনীকে স্থানচ্যুত করল তখনই ক্লাইভ নিশ্চিত ধ্বংসের সম্ভাবনা এড়িয়ে অগ্রসর হলেন ।’^৮ নবাবের ৫০০ সৈন্য নিহত হল ; ইংরেজদের পক্ষে ২৩ জন সৈন্য (৭ জন শ্বেতাঙ্গ) নিহত এবং ৪৯ জন (১৩ জন শ্বেতাঙ্গ) আহত হল ।

যুদ্ধের দিন অপরাহ্নে সিরাজ পলাশী ত্যাগ করে মঞ্চ রাগিতে মুর্শিদাবাদে পৌঁছলেন । পরদিন রাগিতে তিনি পাটনার দিকে যাত্রা করলেন । কয়েকদিন পরে মীর জাফর এবং ক্লাইভ মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হলেন । ২৯ জুন ক্লাইভ দরবারে মীর জাফরের হাত ধরে তাঁকে মসনদে বসিয়ে দিলেন । ৩০ জুন রাজ-মহলের কাছে সিরাজ খরা পড়লেন । তাঁকে মুর্শিদাবাদে এনে মীর জাফরের পদে মীরণের নির্দেশে হত্যা করা হল । মীর জাফর বন্দী নবাবের সম্মুখে কি ব্যবস্থা করা উচিত তা’ স্থির করতে না পেরে তাঁকে মীরণের হাতে সঁপে দিয়েছিলেন । তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল ইংরেজদের অজ্ঞাতে ।

৮। ‘it was only when treason had done her work, when treason had driven the Nawab from the field, when treason had removed his army from its commanding position that Clive was able to advance without the certainty of being annihilated. Plassey then, though decisive, can never be considered a great battle.’ (Malleon, *Decisive Battles of India*, ৬৯ পৃষ্ঠা) ।

পরিশিষ্ট

কলকাতার প্রাচীনত্ব

জেমস চানকের কলকাতায় আগমনের শতাধিক বর্ষ পূর্বেও কলকাতা মোটা-মুটি গুরুত্বপূর্ণ একটি স্থান ছিল। 'আইন-ই-আকবরী'তে দেখা যায়, কলকাতা ছিল সরকার সাতগাঁও-এর অন্তর্গত একটি মহল, অন্য দুটি মৌজার সঙ্গে সম্বন্ধ ভাবে এই মহলের ভূমি-রাজস্ব ছিল ২৩,৯০৫ টাকা। ১৫৮২ সালে টোড়র মল বাংলার ভূমি-রাজস্ব সম্বন্ধে যে বিস্তৃত বিবরণ তৈরি করেছিলেন সেটাই ছিল আব্দুল ফজলের লিখিত বিবরণের ভিত্তি। পূর্বেই বলা হয়েছে, টোড়র মল নিজে বাংলার জমি জরিপ করেন নি, সুদতানী আমলের কানুনগোদের কাগজপত্রের ভিত্তিতেই তিনি বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের ভূমি-রাজস্ব নিখরিশ করেছিলেন। সুতরাং ১৫৮২ সালের আগেই কলকাতা বাংলার রাজস্ব-ব্যবস্থায় একটি সুনির্দিষ্ট এলাকা রূপে চিহ্নিত হয়েছিল।

কলকাতার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে এই তথ্যের বিরুদ্ধে একটি মৃদু উপস্থিত করা হয়েছে।^১ 'আইন-ই-আকবরী'র সুস্পষ্ট এবং অবিকৃত রূপ পাওয়া যায় নি। এই গ্রন্থের প্রথম অংশের ইংরেজি অনূবাদ করেছিলেন রথম্যান। তিনি নিজেই পাণ্ডুলিপি 'অসন্তোষজনক অবস্থা'র উল্লেখ করেছেন।^২ তিনি যে শব্দটিকে 'কলকাতা' ('Kalkatta') বলে গ্রহণ করেছেন তার তিনটি পাঠান্তর বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায় : কল্‌না (Kln), কল্‌তা (Klt), তলপা (Tlp)। আচার্য যদুনাথ সরকার বলেছেন, কলকত্তার (Klkt) চেয়ে 'কল্‌না' পাঠই বেশি গ্রহণযোগ্য। কিন্তু তাঁর এই মতের সমর্থনে তিনি কোম মৃদু উপস্থিত করেন নি। একটি প্রশ্ন থেকে যায় : জায়গাটির নাম টোড়র মলের সময়ে কলকাতা না হয়ে কল্‌না হলে পরবর্তী কালে কল্‌না নামটির উল্লেখ পাওয়া যায় না কেন? আর একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন : কখন এবং কি কারণে কল্‌না কলকাতা হয়ে গেল?

ইউল 'চুটানুটি' ও 'গোবিন্দপুর' নাম পেয়েছেন, কিন্তু 'কলিকাতা' নাম পান নি, ১৬৭৫ সালের কাগজপত্রে। অথচ ১৬৮৮ সালের কাগজপত্রে তিনি 'কলিকাতা' নামের উল্লেখ পেয়েছেন। ১৬৭৫ সাল থেকে ১৬৮৮ সালের মধ্যে হঠাৎ কলকাতার উদ্ভব হল কিভাবে?

১। রামধেন মিত্র, 'কলিকাতা-বর্ণন', ১-১৪ পৃষ্ঠা।

২। Blochmann, Contributions to the Geography and History of Bengal, ৭ পৃষ্ঠা।

বিপ্রদাস-কৃত ‘মনসামঙ্গল’ কাব্যে এবং কবিকঙ্কণের ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যে কলকাতার উল্লেখ আছে কিনা, এ বিষয়ে তর্ক নিরর্থক। তাঁরা ভূগোল বা ইতিহাসের বই রচনা করেন নি। কোন স্থান বা ব্যক্তির নামের উল্লেখ না পাওয়া গেলে সেই ব্যক্তির বা স্থানের অস্তিত্ব ছিল না, এরকম সিদ্ধান্ত ইতিহাসসম্মত নয়। ভারতীয় সাহিত্যে ও শিলালিপিতে আলেকজান্ডারের উল্লেখ নেই, এই তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত করা যায় না যে আলেকজান্ডার ভারত আক্রমণ করেন নি।

বিপ্রদাসের রচনার কালীঘাটের উল্লেখ আছে। সেখানে বাণিজ্যস্রাষ্ট্রী চাঁদ সফাঙ্গর কালিকার পূজা করেন। পূজা প্রসঙ্গে কালীঘাটের উল্লেখই স্বাভাবিক, কলিকাতার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক। ‘কলিকাতা ও কালীঘাট দুইটি পৃথক স্থান’, এই মন্তব্য বিচার করতে গেলে মনে রাখতে হবে যে বর্তমান শতকের প্রথম দিকেও ভবানীপুরের অধিবাসীরা বলতেন, ‘কলকাতায় যাচ্ছি’। তবে কি বলতে হবে যে কলকাতা এবং ভবানীপুর ‘দুইটি পৃথক স্থান’?

কবিকঙ্কণের কাব্যে ‘গঙ্গাতীরবর্তী’ যে সকল স্থানের নাম আছে তার অধিকাংশই ‘প্রক্ষিপ্ত’ বটে, কিন্তু কলকাতার নামও যে প্রক্ষিপ্ত তার কোন প্রমাণ নেই।

শিখগুরু নানকের জীবনকাহিনী সংক্রান্ত ঐতিহ্যে তাঁর কলকাতায় উপস্থিতির উল্লেখ আছে। এই ঐতিহ্যে সর্বাংশে ইতিহাসসম্মত নয়। যদি তিনি প্রকৃতই কলকাতায় পদার্পণ করে থাকেন তবে সেটা ঘটেছিল ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকে। তখন কলকাতার অস্তিত্ব না থাকলে, অথবা কলকাতা ‘জঙ্গলাকীর্ণ’ জলাভূমি হলে, তিনি এখানে আসতেন না।

বাণিকের রাজবংশ

১। নবাবী আমলের সূর্যাস্ত

অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি বাংলায় যে যুগ পরিবর্তন ঘটেছিল তার স্মরণে ‘হুতোম পাটার নকশা’র একটি উল্লেখযোগ্য মন্তব্য আছে : ‘নবাবী আমল শীতকালের সূর্যের মত অস্ত গ্যালো। মেঘান্তের রৌদ্রের মত ইংরেজদের প্রতাপ বেড়ে উঠলো। বড় বড় বাঁশঝাড় সমলে উচ্ছন্ন হল। কণ্ঠিতে বংশলোচন জমাতে লাগলো। নবো মুনসি, ছিড়ে বেণে ও পুটে তেলি রাজা হলো।’

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : ‘বাণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শব্দরী রাজদণ্ড রূপে।’ আচার্য যদুনাথ সরকার বলেছেন, মীর জাফরের রাজ্যাভ্যুত্থানে সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় মুসলমান-শাসনের সমাপ্তি ঘটল। এই দুটি মন্তব্যই ইতিহাসের পূর্ণ সত্য প্রকাশিত হয় নি।

১৭৫৭ সালে ইংরেজেরা বাংলার শাসক হবার কথা চিন্তাও করে নি। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল বাণিজ্যের প্রসার—যার জন্য প্রয়োজন ছিল স্থায়ী শাসন ব্যবস্থা এবং বন্ধুভাবাপন্ন নবাব। মীর জাফরের দুর্বলতার পরিচয় পেয়ে ক্লাইভ ইংল্যান্ডের মন্ত্রী পিটের (William Pitt the Elder) কাছে ১৭৫৯ সালে প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন যে কোম্পানীর নামে বাংলার দেওয়ানী গ্রহণ করা হোক। পিট তাতে সন্মত দেন নি। বাংলার ইংরেজের ক্ষমতা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বকসারের যুদ্ধে (১৭৬৪) জয়লাভের ফলে। ১৭৫৭ সাল থেকে ১৭৬৪ সালের মধ্যে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ঘটেছিল। দক্ষিণ ভারতে ফরাসীদের সামরিক শক্তি এবং রাজনৈতিক প্রভাব নষ্ট হল। হায়দরাবাদ এবং আর্কটে মুসলমান শাসকদের উপর ইংরেজদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হল। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে (১৭৬১) মারাঠাদের নিদারুণ পরাজয় হল। পলায়িত যুদ্ধের পূর্বে পেশোরা বালাজী বাজী রাও কলকাতার গভর্নরকে লিখেছিলেন যে

তিনি সিরাজের বিরুদ্ধে কোম্পানীকে সামরিক সাহায্য পাঠাবেন, পরে বাংলাকে দু'ভাগে ভাগ করে এক ভাগ তিনি দখল করবেন, আর এক ভাগ ইংরেজদের অধীন থাকবে। বঙ্গভঙ্গের এটাই প্রথম প্রস্তাব। কোম্পানী এটা অগ্রাহ্য করেছিল। পানিপথের পর মারাঠাদের পক্ষে বাংলার দৈক নজর দেওয়া সম্ভব ছিল না। উত্তর ভারতের প্রধান মুসলমান শাসক, অমোখ্যার নবাব সূজাউদ্দৌলা বকসারের যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে রাজ্যহারা হলেন, পরে ইংরেজদের অনুগ্রহে রাজ্য ফিরে পেয়ে স্বাভাবতই তাদের কর্তৃত্বাধীন হয়ে পড়লেন।

রাজনৈতিক রক্ষণে এই দ্রুত পট পরিবর্তন ইংরেজদের নতুন নতুন লক্ষ্যে এনে দিয়েছিল, তাদের উচ্চাভিলাষে ইশ্বন জ্বলিয়েছিল। বাংলার কোন নবাবকেই বিশ্বাস করা যায় না, নানাকারণে তাদের এই ধারণা হল। মীরগ ক্লাইভকে হত্যা করার ব্যবস্থা করেছিল, তাতে বাদ সাধলেন জগৎশেঠ। মীর জাফর ইংরেজদের তাড়াবার জন্য ওলন্দাজদের সঙ্গে গোপনে ষড়যন্ত্র করেছিলেন, এটা সেকালের ইংরেজদের দৃঢ় ধারণা ছিল। মীর কাশিম ইংরেজদের অনুগ্রহে সিংহাসন লাভ করে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করলেন এবং পরাজিত হয়ে সূজাউদ্দৌলাকে ডেকে আনলেন। নবাবদের এই অস্থিরতার জন্য অবশ্যই ইংরেজদের লক্ষ্যে নীতি অনৈক্যের দায়ী ছিল, কিন্তু ইংরেজেরা বদ্ব্যবহারে পারল যে রাজনৈতিক অধিকার হস্তগত করতে না পারলে তাদের বাণিজ্যের নিরাপত্তা যে কোন সময়ে বিপন্ন হতে পারে। কিন্তু তারা প্রত্যক্ষভাবে বাংলার রাজত্ব গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল না। তাই ক্লাইভ প্রবর্তন করলেন 'মুখোসে চাকা ব্যবস্থা' ('masqueed system')। মুখোস সম্পূর্ণ অপসারিত হল দীর্ঘকাল পরে। ফৌজদারী বিচারের ক্ষেত্রে বাংলার নবাবের কর্তৃত্ব শেষ হল ১৭৯০ সালে। লর্ড উইলিয়াম বেন্টিনেকের সময় পরবর্তী দিল্লীর বাদশাহের নামাংকিত মাদ্রাস প্রচলন ছিল, প্রশাসনে ফার্সি ভাষা ব্যবহৃত হত।

আলিবর্দী যেভাবে সিংহাসন অধিকার করেছিলেন সেটা বাংলার মানুষ ভুলে যায় নি, তাই বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে মীর জাফরের মসনদ জ্বাভ তাদের বিস্মিত করে নি। সিরাজের চরিত্র মানুষের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল, তাই তাঁর মৃতদেহ রাখন হাতীর পিঠে রেখে মর্শিদাবাদের রাজপথে ঘোরান হল তখন রাজধানীর নাগরিকেরা শোকাভিভূত হয় নি। ক্লাইভ প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী বাদশাহী দরবার থেকে মীর জাফরের নবাবী পদে নিয়োগের অনুমোদন আনলেন। মীর জাফর বার্ষিক ৫২ লক্ষ টাকা দিল্লীতে পাঠাবার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

সিংহাসন লাভের জন্য মীর জাফরকে প্রচুর আর্থিক মূল্য দিতে হয়েছিল। দুটি সপ্তাহের মাধ্যমে (৫ জুন এবং ১০ জুলাই ১৭৫৭) তিনি ২৯৭,০০,০০০ টাকা দরবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিন্তু দিয়েছিলেন কিছু কম (২৫৩,০০,০০০ টাকা)। কোম্পানী, কোম্পানীর সৈন্যদল ও নৌবাহিনী এবং

কোম্পানীর বড় বড় কর্মচারীরা এই লুটের ভাগ পেয়েছিল। একা ক্লাইভ পেয়েছিলেন ২০,৮০,০০০ টাকা। কলকাতার দক্ষিণে কুলাপ পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড (চাঁদাশ পরগণা) কোম্পানীর জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত হল; খাজনা ধার্য হল ২২২, ৯৫৮ টাকা। ১৭৫৯ সালে এই জমিদারী ক্লাইভকে জায়গীর হিসাবে দেওয়া হল—অর্থাৎ কোম্পানী নবাবকে যে খাজনা দিত সেটা ক্লাইভকে দেবার ব্যবস্থা হল, ঐ জমিদারী থেকে নবাবের প্রাপ্য কিছুই রইল না। বাণিজ্য সম্বন্ধে কোম্পানীর সব দাবি মীর জাফরকে মেনে নিতে হল। কোম্পানী এবং কোম্পানীর কর্মচারীরা বিনা শুল্কে বাণিজ্য করতে লাগল। ‘দস্তক’ নিয়ে তাদের অনুগৃহীত ভারতীয় বাণিকেরাও এই সুযোগের অংশীদার হল। নবাবের আয় কমে গেল, স্থানীয় বাণিকেরা অসম প্রতিযোগিতার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হল।

মীর জাফর ক্রমশঃ ঘটনার জালে জড়িয়ে পড়লেন। চরিত্রের দুর্ব্বলতা এবং রাজনৈতিক কূট বুদ্ধির অভাবে তিনি ধীরে ধীরে ক্লাইভের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। ‘ক্লাইভের গদ’ বলে তিনি হাস্যাস্পদ হলেন।

সিংহাসনে বসার সঙ্গে সঙ্গেই মীরজাফর তিনটি বিদ্রোহের সম্মুখীন হলেন—মেদিনীপুরে, পুর্ণিয়ার এবং পাটনায়। তিনি সম্মুখ করলেন যে তিনটি বিদ্রোহেরই মূলে ছিলেন রায় দুর্লভ। রায় দুর্লভকে হত্যা করার ব্যবস্থা হল, কিন্তু তিনি ক্লাইভের আশ্রয় নিলেন। তাঁকে দেওয়ানের পদ থেকে বরখাস্ত করে রাজবল্লভকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করা হল। তারপর নবাবী সৈন্যদলে বিদ্রোহ হল—বকেয়া বেতনের দাবিতে।

এই সংকটকালে ঘটল শাহজাদা শাহ আলমের আক্রমণ। বাদশাহ দ্বিতীয় আলমগীর ছিলেন অতি দুর্ব্বলচরিত্র, মারাঠাদের দ্বারা সমর্থিত উজীরের হাতের পদতুল। উজীরের শত্রুতার ভীত হয়ে তাঁর পুত্র শাহ আলম দিল্লী থেকে পালিয়ে অযোধ্যায় আশ্রয় নিলেন। তখন অযোধ্যায় নবাব সূজাউদ্দৌল্লা এবং এলাহাবাদের সুবাদার মোহাম্মদ কুলি খাঁ তাঁকে সামনে রেখে বিহার আক্রমণ করলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল মীরজাফরকে সরিয়ে দিয়ে শাহ আলমকে বাংলার মসনদে স্থাপন করা। প্রথম আক্রমণ ব্যর্থ হল (১৭৫৯)। কয়েক মাস পরে শাহ আলম আবার বিহার আক্রমণ করলেন। ইতিমধ্যে দিল্লীতে দ্বিতীয় আলমগীরকে ক্ষমতালোভী উজীর হত্যা করেছিলেন। এই সংবাদ পেয়ে শাহ আলম নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করলেন এবং সূজাউদ্দৌল্লাকে উজীর নিযুক্ত করলেন। কিন্তু তাঁর বিহার আক্রমণ ব্যর্থ হল (১৭৬০)। ওদিকে মারাঠা সেনানায়ক শিবভট্ট মেদিনীপুর অধিকার করলেন, কিন্তু ইংরেজ সৈন্য অগ্রসর হওয়া মাত্র তিনি বিনা যুদ্ধে বাংলার সীমানা ত্যাগ করলেন (১৭৬০)।

মীর জাফরের বিপক্ষীয় ঘটল—ক্লাইভের কূপার। কোম্পানীর সৈন্যদলের সক্রিয় সাহায্য ছাড়া তাঁর পক্ষে শাহজাদা এবং শিবভট্টের আক্রমণ রোধ করা

অসম্ভব হত। আর এক বিপদ হল ষাণ্মাসিক প্রতিবর্ষিতার সূত্রে ওলন্দাজদের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ (১৭৫৯)। ইংরেজদের সম্মুখে ছিল যে মীর জাফরের সঙ্গে ওলন্দাজদের গোপনে ষোগাষোগ ছিল; কিন্তু এটা অনুমান মাত্র, কোন নিশ্চিত প্রমাণ নেই। চন্দননগর ও চন্দুড়ার মাকামারি বেদেরা নামক স্থানে যুদ্ধ হল; ওলন্দাজেরা পরাজিত হল (নভেম্বর ১৭৫৯)। বাংলার ইংরেজদের সঙ্গে ওলন্দাজদের প্রতিবর্ষিতার সম্ভাবনা দূর হল।

এই সব ঘটনার ফলে মীর জাফরের অযোগ্যতা তাঁর প্রজাদের কাছে প্রমাণিত হল, ইংরেজদের কাছে ফুটে উঠল তাঁর দুর্বলতার সুস্পষ্ট ছবি। শূন্য রাজকোষ থেকে ইংরেজদের আর্থিক দাবি মিটিয়ে দেবার শক্তি তাঁর ছিল না। ক্লাইভের পরবর্তী গভর্নর ভ্যানসিটার্ট (Vansittart) প্রস্তাব করলেন যে চট্টগ্রাম জেলা কোম্পানীকে ইজারা দেওয়া হোক, কিন্তু মীর জাফর সম্মত হলেন না। এদিকে মীরণের আকস্মিক মৃত্যুতে (জুলাই ১৭৬০) মসনদের ভাবী উত্তরাধিকারী নির্বাচনের প্রশ্ন উঠল, কারণ মীর জাফর ছিলেন বৃদ্ধ ও রুগ্ন। ভ্যানসিটার্টের নেতৃত্বে ইংরেজেরা স্থির করল যে আপাততঃ তাঁর জামাতা মীর কাশিমকে রাজ্যশাসনের সকল দায়িত্ব দেওয়া হবে, তিনি নামে মাত্র নবাব থাকবেন। জরাগ্রস্ত নবাব এই ব্যবস্থা অগ্রাহ্য করলেন, কিন্তু ইংরেজ সৈন্য মুর্শিদাবাদে তাঁর প্রাসাদ অবরোধ করায় তিনি ভীত হয়ে সিংহাসন ত্যাগ করলেন (অক্টোবর ১৭৬০)। তিনি ইংরেজের বৃত্তিভোগী হয়ে কলকাতায় বাস করতে লাগলেন, মসনদে বসলেন মীর কাশিম।

বিনা রক্তপাতে ১৭৬০ সালের 'বিশ্বব' ('Revolution') সংঘটিত হল। যে রাজা বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রাজ্য রক্ষা করতে পারেন না, ইতিহাসের অমোঘ নিয়মেই তাঁর পতন ঘটে। মীর জাফরের ক্ষেত্রে এই অবশ্যস্ভাবী পরিণতি ত্বরান্বিত করল ইংরেজের সামরিক বল এবং মীর কাশিমের উচ্চাভিলাষ। ক্লাইভ তখন ইংলণ্ডে, কিন্তু তাঁর মত সুদক্ষ নায়কের অভাবও ইংরেজদের পক্ষে অসুবিধার কারণ হল না। তাদের মানদণ্ড যে ওজনে ভারি হয়েছে সেটা মীর জাফরের অপসারণে প্রমাণিত হল, কিন্তু তারা তখনও রাজদণ্ড গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয় নি। মীর জাফর তাদের বিরোধিতা করেন নি, বেদেরার যুদ্ধে একদল নবাবী সৈন্য ইংরেজ সৈন্যদলের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল। একমাত্র চট্টগ্রামের ইজারার ব্যাপারে তিনি ইংরেজের দাবি মেনে নেন নি। হয়তো ভ্যানসিটার্ট আর একটু চাপ দিলেই তাঁকে সম্মতি দিতে হত। তবু তাঁকে অপসারণ করা কোম্পানীর পক্ষে দরকার হল প্রধানতঃ এই কারণে যে প্রশাসনের কাঠামো ভেঙে পড়ছিল, তাঁর সৈন্যেরা বারবার বিদ্রোহী হয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছিল, বাংলার যে শান্তি ও শৃঙ্খলা থাকলে ষাণ্মাসিকের প্রসার ঘটে তার অভাব ঘটছিল। ভ্যানসিটার্টের আশা ছিল যে মীর কাশিম জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ নবাবের মত দুর্বল হবেন না। তিনি মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধে সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন এবং রংপুরের ফৌজদার রূপে

প্রশাসনিক দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। তাঁর পক্ষে আর একটি বৃদ্ধি ছিল—তিনি ইংরেজদের সামরিক ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রচুর নগদ টাকা এবং বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম ইজারা দিতে প্রস্তুত ছিলেন। এক সম্মেলনের মাধ্যমে এই চুক্তি করে মীর কাশিম মননে বসলেন।

*

*

*

পূর্ববর্তী নবাবদের মত মীর কাশিমও জন্মসূত্রে বিদেশী ছিলেন। তাঁর পূর্বপুরুষ পারস্য থেকে এসে বিহারে জায়গীর পেয়েছিলেন। তাঁর শাসনকাল স্বল্পকালস্থায়ী হয়েছিল বটে, কিন্তু এর মধ্যেই তাঁর প্রশাসন-দক্ষতার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। তিনি পরিশ্রমী ও বুদ্ধিমান ছিলেন, কিন্তু তাঁর চরিত্রে রাজোচিত উদারতার পরিবর্তে ছিল সন্দেহ এবং নৃশংসতা। অবশ্য সেকালের রাজনৈতিক পরিবেশে এটা অস্বাভাবিক ছিল না। যুদ্ধে অনভিজ্ঞতা তাঁর চরিত্রের একটি প্রধান দৃষ্টান্ত ছিল। ইংরেজদের মধ্যে ভ্যান্সিটার্ট এবং ওয়ারেন হেস্টিংস তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন, কিন্তু কলকাতা কাউন্সিলের অধিকাংশ সদস্যই বাণিজ্য-নীতি সম্বন্ধে তাঁর বিরোধিতা করতেন।

মীর জাফরের আমলে রাজকোষ প্রায় শূন্য হয়ে গিয়েছিল, মূল্যবান মণি মস্তা ছাড়া নগদ টাকা সামান্যই ছিল। মীর কাশিম বর্ধমান, মেদিনীপুর এবং চট্টগ্রাম কোম্পানীকে ইজারা দিয়ে নবাবের রাজস্বের ক্ষতি করেছিলেন। অথচ মননের অধিকার লাভের জন্য তিনি ইংরেজদের প্রচুর অর্থ দিতে বাধ্য হলেন। নিজের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য তিনি অতিরিক্ত ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব নিলেন। আরও বৃদ্ধি করার জন্য তিনি তিন রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। প্রশাসনিক ব্যয় কিছু হ্রাস করা হল। বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হল। বিহারের প্রধান প্রশাসক রাজা রামনারায়ণ কেবল সম্পত্তি হারিয়েই নবাবের ক্রোধ থেকে মুক্তি পেলেন না, তাঁকে কারাদেয় করা হল। ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন লিখেছেন যে দরবারে ঘাসের সৃষ্টি হল, মানমর্মাশালী ব্যক্তিরও ভয়ে কথা বলতেন না।

বড় লোকের সম্পত্তি লুণ্ঠন করে সামরিক ভাবে রাজকোষ সমৃদ্ধ করা যায়, কিন্তু স্থায়ী ভাবে আর বাড়ানো যায় না। তাই মীর কাশিম চড়া হারে রাজস্ব বৃদ্ধির ব্যবস্থা করলেন। তাঁর নীতি ছিল জমিদার এবং ইজারাদারদের সরিয়ে দিয়ে প্রজারা যে খাজনা দেয় তার সবটাই নবাবী তহবিলে টেনে আনা। কার্ষ-ক্ষেত্রে এটা সম্ভব হত না, কারণ প্রজাদের কাছ থেকে সাক্ষাৎ ভাবে খাজনা আদায় করার জন্য উপযুক্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থা ছিল না। ফলে জমিদার এবং ইজারাদারদের কাছে অস্বাভাবিক চড়া হারে রাজস্ব দাবি করা হত, তারা প্রজাদের নিপীড়ন করে সেই দাবি পূরণ করার চেষ্টা করত। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রজারা গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যেত। রংপুরে প্রজারা প্রকাশ্যে বিদ্রোহী হয়েছিল। ১৭২২ সালে মর্শদকুলি খাঁ নতুন স্বদেশান্ত্র অনুসারে মোট ভূমি-

রাজস্ব ছিল ১, ১৬, ২০, ১৮৯ টাকা। ১৭৬৩ সালে ভূমি-রাজস্ব ধার্ম হয়েছিল মোট ২, ৫৬, ২৪, ২৩৩ টাকা। মীর কাশিমের পতনের পর দেওয়ান নন্দকুমার ভূমি-রাজস্ব ধার্ম করেছিলেন এর চেয়ে ৬৪ লক্ষ টাকা কম। কোম্পানীর দেওয়ানী লাভের পর প্রথম বৎসর (১৭৬৫-৬৬) মোহাম্মদ রেজা খাঁ ৯০ লক্ষ টাকা কমিয়ে দিয়েছিলেন। ফিলিপ ফ্রান্সিস (Philip Francis) এবং জন শোর (John Shore) মীর কাশিমের রাজস্ব-ব্যবস্থাকে লুণ্ঠন-ব্যবস্থা ('Pill-age') আখ্যা দিয়েছেন। এটা মোটেই অতিশয়োক্তি নয়। জমির খাজনা ছাড়া আরো নানা রকম কর (যেমন, চন্দি কর) মীর কাশিম বৃদ্ধি করেছিলেন। ইংরেজেরা নানা ভাবে তাদের বিনা শুল্ক বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধি করছিল। ফলে নবাবের যে আর্থিক ক্ষতি হত সেটা পূরণ করবার জন্য প্রজাদের উপর চাপ বাড়তে লাগল।

মীর জাফরের দুর্বল শাসন, শাহজাদার আক্রমণ এবং সিরাজের সময় থেকে রাজনৈতিক অস্থিরতা—এই সকল কারণে মীর জাফরের সময় থেকেই নানা স্থানে জমিদারদের বিদ্রোহ চলছিল। মীর কাশিমকে মোদিনীপুরে, বীরভূমে, বধমানে এবং মুন্সেরে জমিদারী বিদ্রোহ দমন করতে হয়েছিল। সেকালে জমিদারেরা শুল্ক লাঠিয়ারের উপর নির্ভর করতেন না। বীরভূমের মুসলমান জমিদার প্রায় ২০, ০০০ পদাতিক এবং ৫,০০০ অশ্বারোহী নিয়ে এক দুর্গম অঞ্চলে ঘাঁটি করে নবাবী ফৌজকে বাধা দিয়েছিলেন। এই সব সংঘর্ষে ইংরেজের ফৌজ এবং নবাবের ফৌজ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে জমিদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। বীরভূমে এবং বধমানে মীর কাশিম নিজে সেনানায়ক ছিলেন। সেখানে তিনি বুদ্ধিতে পারলেন, ইংরেজের ফৌজের তুলনায় নবাবী ফৌজ অকর্মণ্য। ইংরেজদের সামরিক বলের ওপর নির্ভর করা বিপজ্জনক, এটা তিনি মীর জাফরের কটু অভিজ্ঞতা থেকে বুদ্ধিতে পেরেছিলেন। তাই তিনি নবাবী ফৌজকে শক্তিশালী করে পুনর্গঠন করার ব্যবস্থা করলেন। নবগঠিত ফৌজকে তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার পরিকল্পনা করেছিলেন, এমন কোন প্রমাণ নেই। সামরিক দিক থেকে স্বয়ংনির্ভর হওয়াই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল।

মীর কাশিম তাঁর রাজধানী মর্শিদাবাদ থেকে মুন্সেরে স্থানান্তরিত করলেন। মর্শিদাবাদ কলকাতার কাছে, সেখানে ইংরেজদের নিত্য আনাগোনা। পাটনার ইংরেজদের বড় কুঠি ছিল। মুন্সেরে অপেক্ষাকৃত নগণ্য শহর, তার কোন রাজনৈতিক ঐতিহ্য ছিল না, বিশেষ কোন সামরিক বা বাণিজ্যিক গুরুত্বও ছিল না। সেখানে ইংরেজদের প্রত্যক্ষ নজরের বাইরে থেকে নতুন সামরিক সংগঠন তৈরী করা অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল।

নবাবী ফৌজকে ইউরোপীয় প্রথায় শিক্ষিত ও সজ্জিত করাই ছিল মীর কাশিমের নতুন নীতি। তাঁর প্রায় অর্ধ শতাব্দী পরে পাজাৰে রণজিৎ সিংহ এই নীতি গ্রহণ করে সাফল্য লাভ করেছিলেন। মুন্সেরের ভগপ্রায় দুর্গের

সংস্কার করা হল। বিদেশী শিপীদেব উপদেশ ও নির্দেশ অনুসরণ করে দেশীয় শিপীরা উৎকৃষ্ট কামান, বন্দুক, গুলি-গোলা, বারুদ প্রভৃতি সামগ্রিক উপাদান তৈরী করতে লাগল। উপযুক্ত কর্মচারীদের অধীনে সৈন্যরা ইউরোপীয় সামগ্রিক পদ্ধতিতে শিক্ষালাভ করল। গোপনে ইউরোপীয় অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করার ব্যবস্থা হল। কলকাতার বিখ্যাত আমানী বণিক খোজা পিদ্দর ভাই গ্রেগরী (যিনি বণিকম চন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে 'গুরগন খাঁ' নাম পেয়েছেন) নবাবী ফৌজের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হলেন। অন্যান্য সেনানায়কদের মধ্যে ছিলেন কয়েকজন অভিজ্ঞ জার্মান, পতুগীজ ও ফরাসী সৈন্য। এদের মধ্যে সমরু এবং তাঁর স্ত্রী বেগম সমরু নাম ভারতের ইতিহাসে সুপরিচিত। সমরুর প্রকৃত নাম ছিল ওয়ালটার রাইনহার্ড (Walter Reinhard)। এই শিক্ষিত সেনাদলের সাহায্যে মীর কাশিম উত্তর বিহারে বেতিরা রাজ্য জয় করে নেপাল আক্রমণ করলেন, কিন্তু সেখানে সাফল্য লাভ হল না।

আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের উপর শুল্ক আদায়ের সমস্যা ইংরেজদের সঙ্গে মীর কাশিমের প্রকাশ্য সংঘর্ষের সূচনা করল। ফররুখসিরের 'ফরমানে'র সঠিক ব্যাখ্যা অনুসারে কোম্পানীর বা কোম্পানীর কর্মচারীদের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য শুল্কমুক্ত ছিল না। কিন্তু কোম্পানী দাবি করত যে বহির্বাণিজ্যের মত আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যও ইংরেজদের ক্ষেত্রে শুল্কমুক্ত। মুর্শিদকুলি খাঁ, সুজা-উদ্দীন এবং আলিবর্দি এই দাবি মেনে নেন নি ; কিন্তু ইংরেজরা অনেক ক্ষেত্রে নানাভাবে শুল্ক দেবার দায়িত্ব এড়িয়ে যেত। মীর জাফর মসনদে আরোহণ করেই এক পরওয়ানা জারি করলেন (১৫ জুলাই ১৭৫৭) : কোম্পানীর কোন কুঠির অধ্যক্ষের 'দস্তক' সহ কোম্পানীর গোমস্তারা যে সব বাণিজ্যদ্রব্য বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যাবে তার উপর নবাবের কর্মচারীরা কোন শুল্ক দাবি করবে না। কোম্পানীকে বিনা শুল্কে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য করার অধিকার দেওয়া হল। এটা ফররুখসিরের 'ফরমানে'র শর্তের সম্প্রসারণ। কিন্তু পরওয়ানা অনুযায়ী এই সুযোগ কেবলমাত্র কোম্পানীর প্রাপ্য ছিল, কোম্পানীর কর্মচারীদের নয়। সেকালে কোম্পানীর ছোট বড় সকল কর্মচারীই ব্যক্তিগত বাণিজ্য লাভবান হত ; এটাই ছিল তাদের আয়ের প্রধান সূত্র। তারা মীর জাফরের দরবারতর পূর্ণ সুযোগ নিল। তারা বিনা বাধায় বিনা শুল্কে বাণিজ্য করতে লাগল। শুল্ক তাই নয়। তারা টাকাটা বিনিময়ে কোম্পানীর গোমস্তাদের এবং অপেক্ষাত্যক দেশীয় বণিকের কাছে 'দস্তক' বিক্রয় করত। সেই 'দস্তক' দেখিয়ে এই অননুগ্রহীত ব্যক্তিরা বিনা শুল্কে বাণিজ্য করত। ফলে বাংলার বাণিজ্য ক্ষেত্রে দুই শ্রেণীর বণিকের উদ্ভব হল। কোম্পানী, কোম্পানীর কর্মচারীরা, এবং যে সব দেশীয় মানদ্রব্য 'দস্তক' দেখাতে পারত তারা বিনা শুল্কে বাণিজ্য করত। সাধারণ বণিকদের শুল্ক দিতে হত, তাদের লাভ হত কম। বাণিজ্য শুল্ক থেকে নবাবের আয় অনেকটা কমে গেল। তা' ছাড়া বাণিজ্য সংক্রান্ত

নানা ব্যাপারে কোম্পানীর কর্মচারীরা এবং গোমস্তারা নবাবের কর্মচারীদের সঙ্গে বিবাদ করত, তাতে অনেক সময় শান্তি ও শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হত।

মসনদ লাভের পূর্বেই মীর কাশিম এই সমস্যা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। তাঁর শাসনকালে ইংরেজেরা তাদের লব্ধ অধিকার ত্যাগ করবে, এটা মনে করার কোন কারণ ছিল না। ইংরেজদের অনুগ্রহেই তিনি রাজ্যলাভ করেছিলেন; তাঁকে নবাবী না দিয়ে তারা রাজ্যভাঙ কতৃক সমর্থিত মীরণের পুত্রকে সিংহাসনে বসাতে পারত। কিন্তু কিছুকাল রাজত্ব করার পর তিনি ইংরেজদের বাড়াবাড়ি সহ্য করতে পারলেন না। গভর্নর ড্যানিসট্যাট তাঁর অসুবিধা দূর করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন, কিন্তু কলকাতা কাউন্সিলের অধিকাংশ সভ্য তাঁর বিরোধিতা করলেন। আপোবে শৃঙ্খল সমস্যার সমাধান হল না। তখন মীর কাশিম সমস্ত বাণিজ্যদ্রব্যের উপর শুল্ক রহিত করলেন (মার্চ ১৭৬৩)। এই ব্যবস্থায় দেশীয় বণিকেরা লাভবান হল, ইংরেজরা এতদিন যে অতিরিক্ত সুবিধা ভোগ করছিল সেটা হারাল। সুতরাং বলকাতা কাউন্সিল এই ব্যবস্থা প্রত্যাহারের দাবি জানাল। মীর কাশিম সম্মত হলেন না।

প্রকাশ্য সংঘর্ষের পথ উন্মুক্ত করল পাটনা কর্ণঠার অধ্যক্ষ এলিস (Ellis)। কোম্পানীর ফৌজ অতিক্রান্ত আক্রমণে পাটনা শহর দখল করল (২৭ জুন ১৭৬৩)। কিছুদিনের মধ্যেই নবাবী ফৌজ পাটনা কেড়ে নিল, এলিস এবং আরও অনেকে বন্দী হল। কোম্পানীর দূত অ্যামিস্ট মন্সের থেকে কলকাতার মাঝার পথে নবাবের সৈন্যদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে নিহত হলেন। কলকাতা কাউন্সিল মীর কাশিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল (৩ জুলাই ১৭৬৩) এবং মীর জাফরকে নবাবী পদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করল।

অপেক্ষা দিনের মধ্যে পর পর কয়েকটি যুদ্ধে মীর কাশিমের পরাজয় হল (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৭৬৩)—অজয় নদের তীরে, কাটোয়ায়, গিরিয়ার এবং উখরানালায়। উখরানালায় পরাজয়ের প্রধান কারণ গুরুগন খাঁর বিশ্বাসঘাতকতা। এই সংকটকালে মীর কাশিম স্থির মস্তিষ্কে আত্মরক্ষার উপায় সম্বন্ধে চিন্তা না করে নৃশংসতার খেলায় মেতে উঠলেন। ইতিপূর্বে জগৎশেঠ, রাজবল্লভ, স্বরূপ চাঁদ, রামনারায়ণ প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মন্সের দুর্গে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। তাঁদের সকলকে এবং অন্যান্য অনেক বন্দীকে গঙ্গার জলে ডুবিয়ে হত্যা করা হল। তারপর মীর কাশিম মন্সের থেকে পাটনায় যায় করলেন। পথে দু'জন সৈন্য গুরুগন খাঁকে হত্যা করল। তারপর এলিস প্রভৃতি সকল ইংরেজ বন্দীকে হত্যা করা হল। ইংরেজেরা মন্সের ও পাটনা দখল করল।

নিজের শক্তির উপর নির্ভর করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে আর যুদ্ধ করা সম্ভব নয়, এই ধারণার বশবর্তী হয়ে মীর কাশিম অসোধ্যার নবাব সূজাউদ্দৌলার

কাছে আগ্রা ও সাহায্য প্রার্থনা করলেন এবং বিহারের সীমান্তে উপস্থিত হলেন। সেখানে সুজাউদ্দৌলার কাছ থেকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল। মীর কাশিম আশ্বস্ত হয়ে কর্মনাশা নদী পার হয়ে ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে প্রচুর ধনরত্ন এবং একদল সৈন্য নিয়ে এলাহাবাদে গেলেন। তখন সম্রাট রিভাজ শাহ আলম সুজাউদ্দৌলার আগ্রায়ে বাস করছিলেন। ইংরেজদের বিরুদ্ধে সন্মিলিত ভাবে যুদ্ধ করার জন্য ত্রিপক্ষিক সন্ধি হল।

সন্মিলিত বাহিনী পাটনা পর্যন্ত অগ্রসর হল, পরে বর্ষাকাল উপস্থিত হলে (১৭৬৪) বক্সারে শিবির স্থাপিত হল। এখানে সুজাউদ্দৌলা মীর কাশিমের অর্থ লুণ্ঠন করলেন এবং বিশ্বাসঘাতক সমরু পূর্ব প্রভুকে বন্দী করে অস্বাভাবিক নবাবের শিবিরে নিয়ে গেল। কিছুদিন পরে সুজাউদ্দৌলার সঙ্গে বক্সারে ইংরেজদের যুদ্ধ হল (২২ অক্টোবর ১৭৬৪)। সেনাপতি মনরোর (Munro) নেতৃত্বে ইংরেজরা জয়ী হল। শাহ আলম ইংরেজদের সঙ্গে যোগ দিলেন। সুজাউদ্দৌলা ও মীর কাশিম রোহিলখণ্ডে পলায়ন করলেন। কোম্পানীর ফৌজ অস্বাভাবিক বিধ্বস্ত করল। সুজাউদ্দৌলা রাজ্য হারালেন। মীর কাশিম রোহিলখণ্ড ত্যাগ করলেন। বহুদিন পরে—সম্ভবতঃ ১৭৭৭ সালে—কপদকহাঁন অবস্থায় দিল্লীর এক জীর্ণ কুঠিরে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

বিক্রম চন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে (১৮৭৫) মীর কাশিম বলছেন : 'যদি প্রজার হিতার্থে রাজ্য করিতে না পারিলাম তবে সে রাজ্য ত্যাগ করিব—অনর্থক কেন পাপ ও কলংকের ভাগী হইব। আমি সিরাজউদ্দৌলা নহি বা মীর জাফরও নহি।' মীর কাশিমের রাজস্ব-ব্যবস্থা তাঁর প্রজাহিতৈষিতার পরিচয় দেয় না।

গিরিশ চন্দ্র ঘোষের 'মীর কাসিম' নাটক স্বদেশী আন্দোলনের উদ্দানার সূচনাতে (১৯০৫) রচিত হয়েছিল। এখানে মীর কাশিম প্রজাহিতৈষী, স্বাধীনতার পূজারী আদর্শ শাসক। তিনি বলছেন : 'কিরূপে বিদেশীর পীড়ন হতে বঙ্গমাতাকে রক্ষা করবো, কিরূপে দীন প্রজার দুঃখ নিবারণ করবো, কিরূপে স্বাধীনতার ধ্বজা আবার বঙ্গে উড্ডীন হবে, এই চিন্তায় আমার মস্তিষ্ক ঘূর্ণমান—শত্রু দমন বা প্রাণ বিসর্জন।' এই সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক চিত্র ভাষ্যমুক্ত বাঙালীর স্বাধীনতাশক্তির পুষ্টিসাধন করেছিল।

আলিবর্দী মীর কাশিমকে নবাব সরকারে চাকুরি দিয়েছিলেন, তাঁর আগ্রহে মীর জাফর মীর কাশিমকে কন্যা দান করেছিলেন। আলিবর্দীর আদরের দুলাল সিরাজকে মীর কাশিম খিররে দিয়েছিলেন, পলায়নের সময় এই হতভাগ্য যুবকের কাছে যে ধনরত্ন ছিল তা তিনিই আত্মসাৎ করেছিলেন। মননদ হারাবার পর মীর জাফর কলকাতায় আগ্রহ নিলেন, কারণ তাঁর আশংকা ছিল যে মুর্শিদাবাদে থাকলে মীর কাশিমের হাতে তাঁর প্রাণ বিপন্ন হবে। আলিবর্দী ভাস্কর শিল্পকে হত্যা করেছিলেন সামরিক প্রয়োজনে। সিরাজের হত্যা রাজনৈতিক

কারণে অত্যাৱশ্যক ছিল, কারণ তিনি যে'চে থাকলে ফরাসীদের সাহায্যে সিংহাসন পুনরুদ্ধারের জন্য চেষ্টা করতেন। কিন্তু মীর কাশিম মদুঙ্গেরে এবং পাটনায় যে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ব্যবস্থা করেছিলেন তার দ্বারা তাঁর কোন রাজনৈতিক বা সামরিক প্রয়োজন সিদ্ধ হয় নি। তাঁর শত্রুভানুধ্যায়ী বন্দু ভ্যাসিস্টাট লিখেছেন, স্বাভাবিক ভীরুতা এবং গভীর নৈরাশ্য তাঁকে প্রতি-হিংসা গ্রহণের দিকে চালিত করেছিল।' কিন্তু প্রতিহিংসার উন্মত্ততা তাঁকে তাঁর মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করে নি, সুজাউদ্দৌলার সাহায্যে রাজ্য পুন-রুদ্ধার করার চেষ্টা তিনি স্থিরমস্তিষ্ক মানুষের মতই করেছিলেন।

ইংরেজদের টাকা এবং জমিদারী দিয়ে মীর কাশিম রাজ্যলাভ করেছিলেন। মীর জাফরের পিছনে নবাবের দরবারের প্রধান ব্যক্তিদের সমর্থন ছিল, মীর কাশিমের পিছনে এমন কোন সমর্থন ছিল না। ইংরেজেরা তাঁকে রাজ্য-শাসনের পূর্ণ স্বাধীনতা দেবে, এমন আশা করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল না। মীর জাফর ও তাঁর সমর্থক ষড়যন্ত্রকারীরা মনে করে থাকতে পারেন যে ইংরেজেরা বাণিজ্যের সন্মোগ-সন্নিবিধা পেলেই সন্তুষ্ট থাকবে, কারণ তারা এতদিন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রবেশের চেষ্টা করে নি। কিন্তু মীর জাফরের রাজত্বকালের ঘটনাবলী সম্বন্ধে মীর কাশিমের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল। বাঘ রক্তের আশ্বাদ পেলে শিকারকে ছাড়ে না, এটা বোঝা তাঁর পক্ষে কঠিন ছিল না।

বাঁকিম চন্দ্র মীর কাশিমকে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব রূপে অভিহিত করেছেন। আক্ষরিক দিক থেকে মীর কাশিমের স্বাধীনতা ছিল; তিনি সৈন্য-দল সংগঠন করার সন্মোগ পেরিয়েছিলেন এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। তাঁর পরবর্তী কোন নবাবের পক্ষে এটা সম্ভব ছিল না। মীর কাশিম যদি বিচক্ষণ শাসক এবং সুচতুর রাজনীতিজ্ঞ হতেন, যদি তাঁর সৈন্যদলের সামরিক দক্ষতা থাকত, তবে হয়তো তিনি ইংরেজদের বাংলা থেকে তাড়িয়ে দিতে পারতেন। রাজ্যরক্ষার জন্য তাঁর আপ্রাণ চেষ্টাকে খুব সীমিত অর্থেই স্বাধীনতা সংগ্রাম বলে গণ্য করা যায়। যে সতেরে, যে অবস্থায় তিনি জরায়ুস্ত্র বশব্দকে সরিয়ে দিয়ে ইংরেজদের হাত ধরে মসনদে বসেছিলেন তাতে স্বাধীনতা রক্ষার কল্পনা সম্পূর্ণ অবাস্তব ছিল। পূর্ববর্তী বিদেশী মুসলমান ভাগ্যান্বেষীদের মত মীর কাশিমও বাংলাকে খেলার পদতুলের

- ১। 'The hoarded resentment of all the injuries which he had sustained...took entire possession of his mind, now rendered frantic by his natural timidity and the frightful prospect before him drove from thence every other principle, till it had glutted itself with the blood of all within his reach who had...become obnoxious to his revenge'. (*Narrative of Transactions in Bengal*).

মত ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। তাঁর চেয়ে অনেক বেশি কৌশলী ও শক্তিমান বিদেশীদের কাছে তিনি হেরে গেলেন।

আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন :

‘আলাউদ্দীনের মৃত্যুর দশ বৎসরের মধ্যে যে ইংরেজ শক্তি বাংলার সুপ্রতিষ্ঠিত হইল, তাহার প্রধান কারণ—সমরকৌশলের অভাব, নবাবদের চরিত্রহীনতা, প্রধান প্রধান বাঙালী নায়কদের মধ্যে প্রায় সকলেরই মনুষ্যত্বের অভাব, স্বার্থপরতার চরম বিকাশ ও সাধারণ লোকের রাজনীতি-বিষয়ে গভীর উদাসিন্য। অসত্য, বিশ্বাসঘাতকতা, ক্রুরতা, স্বার্থপরতা, বিলাস-ব্যসন ও হিন্দুশ্রদ্ধাভঙ্গতা—ইহাই ছিল তৎকালে বাঙ্গালীর স্বাভাবিক প্রকৃতি। হিন্দু মুসলমান উভয়েরই যে পুরুষত্বের ও সং চরিত্রের অভাব চরমে পৌঁছিয়াছিল, তাহাই বাংলার অধঃপতনের ও অবনতির প্রধান কারণ। পলাশীর যুদ্ধের ন্যায় কোন আকস্মিক কারণে ইহা ঘটে নাই, বহুদিন হইতেই ইহার বীজ অঙ্কুরিত হইতেছিল।’^১

২। কোম্পানীর দেওয়ানী

মীর কাশিমের সঙ্গে যুদ্ধের সূচনাতেই কোম্পানীর হাতের পুতুল মীর জাফর আবার মসনদে বসলেন। তাঁর সঙ্গে কোম্পানীর নতুন সন্ধি হল (১০ জুলাই ১৭৬৩)। ইংরেজেরা বিনা শুল্কে বাংলায় বাণিজ্য করার অধিকার লাভ করল, কেবল লবণের উপর আড়াই টাকা শুল্ক আদায়ের ব্যবস্থা থাকল। বর্ষমান, মেদিনীপুর এবং চট্টগ্রামে তাদের অধিকার অক্ষুণ্ণ রইল। কলকাতায় কোম্পানীর টাঁকশালে তৈরী মদ্রা বিনা বাটায় (batta) বাংলার সর্বত্র চালু হল। নবাবের সামরিক শক্তি সংকুচিত করার জন্য ব্যবস্থা হল যে নবাবী ফৌজে ১২,০০০ অশ্বারোহী এবং ১২,০০০ পদাতিকের বেশি সৈন্য থাকবে না। বৎসরের যুদ্ধের পর ইংরেজদের আশ্রিত সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের কাছ থেকে মীর জাফরের নামে সুবাদারীর সনদ নেওয়া হল—বার্ষিক ২৮ লক্ষ টাকা কর দেবার প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে (জানুয়ারী ১৭৬৫)। অল্প দিন পরেই জরাজীর্ণ, কুষ্ঠরোগগ্রস্ত মীর জাফরের মৃত্যু হল (৫ ফেব্রুয়ারী ১৭৬৫)। ইংরেজেরা তাঁর নাবালক পুত্র নজমউদ্দৌলাকে মসনদে বসাল। তাঁর সঙ্গে নতুন সন্ধি হল (ফেব্রুয়ারী ১৭৬৫)। এই সন্ধির সর্ব অনুসারে পূর্ণ শাসন-ক্ষমতা ইংরেজদের মনোনীত একজন ‘নায়িব সুবাদারের’ হাতে ন্যস্ত করার ব্যবস্থা হল, নবাব কোম্পানীর বৃত্তিভোগী পুতুল হয়ে রইলেন। কোম্পানী পরোক্ষভাবে বাংলার শাসনভার হস্তগত করল, কিন্তু প্রকাশ্যভাবে শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করল না। মানদণ্ডের আড়ালে রাজদণ্ড লুকিয়ে রইল, শক্তিশীল নবাবের ছায়ার আড়ালে লুকিয়ে রইল কোম্পানীর ষাণা।

২। ‘বাংলা দেশের ইতিহাস’ (মধ্য বঙ্গ), ২১৫ পৃষ্ঠা।

কয়েক মাস পর ক্লাইভ আবার গভর্নর হয়ে কলকাতার ফিরে এলেন (মে ১৭৬৫)। এলাহাবাদে গিয়ে তিনি অসোধ্যার রাজ্যচ্যুত নবাব সদ্জাউদ্দৌলা এবং কোম্পানীর আগ্রহিত দিল্লীর বাদশাহ শাহ আলমের সঙ্গে নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত করলেন। সদ্জাউদ্দৌলাকে তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দেওয়া হল, কারণ অসোধ্যার শাসনভার গ্রহণের সামর্থ্য এবং ইচ্ছা কোম্পানীর ছিল না। বিনিময়ে নবাব কোম্পানীকে দিলেন নগদ ৫০ লক্ষ টাকা এবং বাণিজ্যসংক্রান্ত কিছু অধিকার। এই ব্যবস্থার ফলে কয়েক বৎসরের মধ্যেই অসোধ্যায় কোম্পানীর প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হল, উত্তর ভারতে মারাঠাদের বিরুদ্ধে নবাবকে ব্যবহার করার সুযোগ পাওয়া গেল। নবাবের রাজ্যের অন্তর্গত এলাহাবাদ কোম্পানীর হস্তগত হল। কোম্পানী এলাহাবাদ দিয়ে দিল শাহ আলমকে। তিনি এখানে কোম্পানীর আগ্রহে বাস করতে লাগলেন। কোম্পানীকে বাংলা-বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী দিয়ে তিনি এক ‘ফরমান’ জারি করলেন (১২ আগস্ট ১৭৬৫)। বিনিময়ে কোম্পানী তাঁকে বাংলার রাজস্ব থেকে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা পাঠাবে, এই ব্যবস্থা হল। এই টাকা দিয়ে, এবং ‘নিজামতে’র ব্যয় নির্বাহ করে, বাংলার রাজস্ব থেকে যা’ উদ্ধৃত হবে তা’ কোম্পানীর প্রাপ্য হবে, ‘ফরমানে’ একথা স্পষ্টভাবে বলা হল।

মোগল আমলে প্রত্যেক সুবার দেওয়ান সাক্ষাৎভাবে সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত হতেন এবং তাঁর কাজকর্মের জন্য সম্রাজ্যের দেওয়ানের কাছে দায়ী থাকতেন। কোন ব্যক্তিকে দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করা হত; কোম্পানীর মত কোন প্রতিষ্ঠানকে দেওয়ান নিযুক্ত করার ব্যবস্থা মুসলমান আইনে ছিল না। দেওয়ান নিযুক্ত এবং বরখাস্ত হতেন সম্রাটের খুঁসি মত, কোন দেওয়ান স্থায়ী ভাবে নিযুক্ত হতেন না। কিন্তু শাহ আলম কোম্পানীকে দেওয়ান নিযুক্ত করলেন চিরকালের জন্য (‘for ever and ever’)। প্রকৃত পক্ষে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা কর পাবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে শাহ আলম কোম্পানীকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা ইজারা দিলেন। কোম্পানী এই প্রতিশ্রুতি পালন না করলে তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা সম্রাটের ছিল না। ১৭৭২ সালে তিনি মারাঠাদের আশ্রয় গ্রহণ করে এলাহাবাদ থেকে দিল্লীতে চলে যান। তখন ওয়ারেন হেস্টিংস বার্ষিক কর দেওয়া বন্ধ করে দেন। দেওয়ানীর প্রধান সর্ত ভঙ্গ করার পরও কোম্পানী বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার অধিকার ত্যাগ করে নি।

মুর্শিদকুলি খাঁ সুবাদারী লাভের পর বাদশাহী দরবারের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে নিজেরই বাংলার দেওয়ান নিযুক্ত করলেন। পরবর্তী নবাবদের আমলেও এই রীতি প্রচলিত ছিল। দেওয়ানদের স্বাধীন কর্তৃত্ব বিলুপ্ত হল, তাঁরা নবাবদের অধীন কর্মচারী হয়ে পড়লেন, দিল্লীর সঙ্গে তাঁদের সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। অর্ধ শতাব্দী পরে শাহ আলম এই ব্যবস্থা বাতিল করলেন, ক্ষমতাশালী পূর্ব-পদাধিকারীদের (Great Mughals) মত তিনি নিজেরই বাংলার দেওয়ান নিযুক্ত করলেন—

যদিও তাঁর বিদ্ভূত ক্ষমতা ছিল না, তিনি নিজের ভরণ-পোষণের জন্য ইংরেজদের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করতেন।

একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কারণে ক্লাইভ পদতুল বাদশাহকে বার্ষিক কর দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে দেওয়ানী গ্রহণ করেছিলেন। কোম্পানীর প্রতিদ্বন্দ্বী ইউরোপীয় বণিকেরা (ফরাসী, ওলন্দাজ) দুর্বল হয়ে পড়েছিল, কিন্তু বাংলার তাদের বাণিজ্য বন্ধ হয়নি। কোম্পানী সরাসরি বাংলার রাজস্ব আদায় করলে তারা অসন্তুষ্ট হত এবং সম্ভবতঃ ইংল্যান্ডের মন্ত্রিসভার কাছে নালিশ করত। তার ফলে কোম্পানীর পক্ষে খুব অসুবিধা ('very embarrassing consequences') হতে পারত, কারণ ইংল্যান্ড কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের বিরোধী রাজনৈতিক গোষ্ঠী ছিল। কোম্পানী যদি মোগল আমলে প্রচলিত আইন অনুসারে বাংলার রাজস্বের উপর কর্তৃত্ব করে তবে কারও কোনরকম অভিযোগের কারণ থাকবে না। মোগল সম্রাটের কোন ক্ষমতা না থাকলেও আইনতঃ তিনিই বাংলার সুবাদার এবং দেওয়ান নিয়োগ করার একমাত্র অধিকারী ছিলেন। সুতরাং তাঁর কাছ থেকে দেওয়ানী নিয়ে কোম্পানীর অধিকার আইনের ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হল।

'নিজামত' (অর্থাৎ শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা এবং ফৌজদারী মামলার বিচারের দায়িত্ব) কয়েক মাস পূর্বেই (ফেব্রুয়ারী ১৭৬৫) কোম্পানীর কর্তৃত্বাধীন হয়েছিল—নজমউদ্দৌলার সঙ্গে সন্ধির মাধ্যমে। 'দেওয়ানী' (অর্থাৎ রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা এবং দেওয়ানী মামলার বিচারের দায়িত্ব) কোম্পানীর হস্তগত হল শাহ আলমের 'ফরমানে'র মাধ্যমে। শাসনসংক্রান্ত কোন ব্যাপারই কোম্পানীর আওতার বাইরে রইল না। কিন্তু 'নিজামত'ের কার্যভার দেওয়া হল কোম্পানীর মনোনীত 'নায়েব সুবাদার'ের বা 'নায়েব নাজিম'ের উপরে, আর 'দেওয়ানী'র কার্যভার দেওয়া হল কোম্পানীর মনোনীত 'নায়েব দেওয়ানে'র উপরে। পর্দার আড়ালে থেকে শাসনের এই বিচিত্র ব্যবস্থা প্রবর্তন করলেন ক্লাইভ।

'নায়েব সুবা (দার)' এবং 'নায়েব দেওয়ান'—দুটি পদে একই ব্যক্তি নিযুক্ত হলেন—বাংলার মোহাম্মদ রেজা খাঁ, বিহারে রাজা ধীরাজ নারায়ণ (পরে রাজা সিতাব রায়)। কোম্পানীর নির্দেশ অনুযায়ী তাঁরা 'নিজামত' এবং 'দেওয়ানী'—দুই বিভাগের কাজ চালাতে লাগলেন। মোগল আইনের দিক থেকে বাদশাহের প্রতিনিধি হলেন 'নিজামত' বিভাগে নবাব এবং 'দেওয়ানী' বিভাগে কোম্পানী। ইংরেজের ব্যবস্থা অনুসারে নবাবের প্রতিনিধি হলেন 'নায়েব সুবা' এবং কোম্পানীর প্রতিনিধি হলেন 'নায়েব দেওয়ান'। দুই নায়েবের পদে কোম্পানী একই ব্যক্তিকে নিযুক্ত করল এবং তাঁকে শাসন ও শোষণের যন্ত্র রূপে ব্যবহার করতে লাগল। এই ব্যবস্থা সাধারণতঃ 'দ্বৈত শাসন-ব্যবস্থা' (Double Government) নামে পরিচিত। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এটা ছিল কেন্দ্রীভূত শাসন-ব্যবস্থা এবং পূর্ণ কর্তৃত্ব ছিল কোম্পানীর হাতে। তবে কোম্পানী সেই ক্ষমতা পরিচালনা করত বাদশাহ এবং নবাবের মদ্বোধের আড়াল থেকে।

ক্লাইভ নিজেই এটাকে ‘masked system’ আখ্যা দিয়েছিলেন। কাষ্‌ক্লেস কোম্পানীর হাতে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হত।

কোন কোন ইংরেজ ঐতিহাসিকের মতে, হিন্দুদের ষড়যন্ত্রের ফলে সিরাজউদ্দৌলার পতন ঘটেছিল। তাঁরা মীর জাফর এবং ইয়ার লাত্ফ খাঁর দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন, একথা বলা যায় না। এই অনৈতিহাসিক মন্তব্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি অবাস্তব ধারণা প্রচলিত হয়েছে—ইংরেজেরা মুসলমানদের রাজনৈতিক ক্ষমতা কেড়ে নেবার পর তাদের প্রশাসনিক ক্ষমতাও কেড়ে নিয়েছিল এবং সরকারী অনুগ্রহ হিন্দুদের মধ্যে বিতরণ করেছিল। রেজা খাঁর সূদীর্ঘ কর্মজীবনের ইতিহাস আলোচনা করলে ইংরেজদের মুসলমান-প্রীতি ধরা পড়ে।

নবাবী আমলে যে সকল বিদেশী মুসলমান ভাগ্যাস্থেবী বাংলার এসে ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য লাভ করেছিল তাদের মধ্যে সর্বশেষ ছিলেন রেজা খাঁ। তাঁর জন্ম হয়েছিল পারস্যে। বাংলায় তাঁর আগমন আলিবর্দি খাঁর রাজত্বকালে। তাঁর প্রথম চাকুরি সিরাজের আমলেঃ ১৭৫৬ সালে তিনি কাটোয়ার ফৌজদার হয়েছিলেন। ১৭৬০-৬১ সালে ছিলেন চট্টগ্রামের ফৌজদার। মীর জাফরের দ্বিতীয় বার মনসদ লাভের পর তিনি হলেন ঢাকার ‘নায়ের নাজিম’ (১৭৬৩-৬৫)। ইংরেজেরা তাঁকে ‘নায়ের সুদা’ নিযুক্ত করল (মার্চ ১৭৬৫) দুর্ভাগ্যে। প্রথমতঃ, নবাবের দরবারে মহারাজা নন্দকুমারের প্রতিপত্তি ধ্বংস করা। (নন্দকুমারের সঙ্গে তাঁর শত্রুতা ইংরেজদের অজ্ঞাত ছিল না)। দ্বিতীয়তঃ, নাবালক নবাব নজমউদ্দৌলার উপরে কোম্পানীর পূর্ণ বিশ্বাসভাজন এক ব্যক্তিকে চাপিয়ে দেওয়া। তার পরেই রেজা খাঁকে ‘নায়ের দেওয়ান’ করা হল। ১৭৭২ সালে হেস্টিংস লিখেছিলেন যে তাঁকে বাংলায় ‘সার্বভৌম ক্ষমতা’ (‘sovereignty’) দেওয়া হয়েছে।

মুসলমান রাজত্ব যারা ধ্বংস করেছিল তাদের অনুগ্রহ লাভের জন্য তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে রেজা খাঁর কোন আপত্তি ছিল না। তাঁর জীবনীলেখক বাংলাদেশী এক ঐতিহাসিক বলেছেন, তৈমুরশাহীর কাঠামোর মধ্যে এক রকম ইঙ্গ-মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠাই তাঁর লক্ষ্য ছিল (‘aimed at a sort of Anglo-Mughal rule within the framework of Timurid sovereignty’) *। কিন্তু ১৭৭২ সালে হেস্টিংস যখন বাদশাহের প্রাপ্য বার্ষিক কর দেওয়া বন্ধ করে দিলেন, কোম্পানীর রাজত্ব তৈমুরশাহীর কাঠামো থেকে বাইরে চলে এল, তখনও রেজা খাঁ পদত্যাগ করলেন না। একবার বরখাস্ত হয়ে, ইংরেজদের নিষতিন ভোগ করেও তিনি আবার তাদের অধীনে চাকুরি গ্রহণ করলেন। শেষে ১৭৯০ সালে লর্ড কনওয়ালিস ‘নায়ের সুদা’র পদ বিলুপ্ত করে তাঁকে কর্মচ্যুত করলেন।

গোড়ার দিকে রেজা খাঁর বার্ষিক বেতন ছিল নয় লক্ষ টাকা। ১৭৭১ সালে

বিলাতের কতৃপক্ষের নির্দেশ অনুসারে এটা কমিয়ে করা হয় পাঁচ লক্ষ টাকা। পরে তাঁর বিরুদ্ধে কয়েক দফা অভিযোগ উপস্থিত করা হল : (১) ছিন্নান্তরের মন্বন্তরের (১৭৭০) সময় খাদ্য শস্যের একচেটিয়া ব্যবসা করে প্রচুর মুনামফা লুটে নেওয়া ; (২) বল-প্রয়োগ এবং অত্যাচারের মাধ্যমে ('by violent and oppressive means') রাজস্ব আদায় করা এবং তার এক বৃহৎ অংশ ('great part') আত্মসাৎ করা ও নিজের অনুগত ব্যক্তিদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া; (৩) কোম্পানী নবাবের ভরণপোষণের জন্য যে বৃত্তি দিত তার অপব্যবহার করা। ১৭৭৪ সালে কলকাতা কাউন্সিল তাঁকে সকল অভিযোগ থেকে মুক্তি দিল।

ইতিমধ্যে কোম্পানী দেওয়ানীর দায়িত্ব সাক্ষাৎভাবে গ্রহণ করেছিল (১৭৭২)। তার ফলে 'নায়েব দেওয়ানে'র পদ বিলুপ্ত হয়েছিল। ১৭৭৫ সালে বিলাতের কতৃপক্ষের নির্দেশে রেজা খাঁকে আবার 'নায়েব সুদা' নিযুক্ত করা হল। তাঁর সদর হল মুর্শিদাবাদে। ফৌজদারী বিচার-ব্যবস্থায় তাঁর কতৃৎ প্রতিষ্ঠিত হল। হেস্টিংস একবার তাঁকে পদচ্যুত করলেন, কিন্তু বিলাতের কতৃপক্ষের নির্দেশ অনুসারে তাঁর পুনর্নিয়োগ হল। ১৭৯০ সালে 'নায়েব সুদা' পদটি তুলে দেওয়া হল।

১৭৬৫ সালে সমগ্র-বাংলার রাজস্ব-ব্যবস্থা কোম্পানীর কতৃদ্বাধীন হল। এই ব্যবস্থা বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রূপ নিয়েছিল। কলকাতায় কোম্পানীর সার্বভৌম অধিকার মীর জাফরের স্বীকৃতি লাভ করেছিল। তিনিই কোম্পানীকে চব্বিশ পরগণায় জমিদারী স্বত্ব দিয়েছিলেন। মীর কাশিম মেদিনীপুর, বর্ধমান এবং চট্টগ্রাম কোম্পানীর হাতে দিয়েছিলেন। এগুলিকে হস্তান্তরিত জেলা (Ceded Districts) বলা হত। এর বাইরে 'দেওয়ানী জমি' ('Dewani lands')—যেখানে বাদশাহী 'ফরমান' অনুসারে কোম্পানী দেওয়ানী অধিকার লাভ করেছিল। কয়েক বৎসর (১৭৬৫—৭২) আমীল, তহসিলদার প্রভৃতি নবাবী আমলের কর্মচারীরা 'নায়েব দেওয়ানে'র তত্ত্বাবধানে ভূমি-রাজস্ব আদায় করত। হস্তান্তরিত জেলাগুলিতে ইংরেজ কর্মচারী নিযুক্ত করা হয়েছিল। ১৭৬৯ সালে দেওয়ানী এলাকায় ইংরেজ পর্ববেক্ষক (Supervisor) নিয়োগের নীতি গৃহীত হল। ইতিমধ্যে বৈত শাসন-ব্যবস্থার নানা রকম চ্যুতি ধরা পড়েছিল। বিলাতের কতৃপক্ষের নির্দেশ অনুসারে এই ব্যবস্থা বাতিল করে নবনিযুক্ত গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস ভূমি-রাজস্ব আদায়ের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। 'নায়েব দেওয়ানে'র পদ তুলে দেওয়া হল (১৭৭২)। এই সময়েই শাহ আলমকে বার্ষিক কর পাঠাবার বন্দোবস্ত বাতিল করা হল। বাংলার শাসন সম্বন্ধে ক্লাইভ যে ব্যবস্থা করেছিলেন তার আমূল পরিবর্তন ঘটল।

দেওয়ানী আমলের শেষ দিকে বাংলা ১১৭৬ সালের (১৭৭০) ভয়াবহ মন্বন্তরে বাংলার এক-তৃতীয়াংশ মানুষ প্রাণ হারাল। দুর্ভিক্ষের মূল কারণ

ছিল খরা, কিন্তু এর প্রকোপ অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছিল শাসন-সংক্রান্ত অব্যবস্থা এবং কোম্পানীর ইংরেজ কর্মচারীদের অর্থলোভের ফলে। বাংলার রাজস্ব বিভাগের অধিকর্তা রেজা খাঁ টাকায় ২৫১৩০ সের চাল কিনে পরে টাকায় ৩১৪ সের দরে বেচে নিজের অর্থভান্ডার স্ফীত করেছিলেন বলে অভিযোগ উঠেছিল। ক্ষুধার্ত মানুষকে সাহায্যদেবার অতি সামান্য ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ১৭৬৯-৭০ সালে ভূমি-রাজস্বের শতকরা মাত্র ছয় টাকা মকুব করা হয়েছিল, কিন্তু ১৭৭০-৭১ সালে আদারীকৃত ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ প্রচুর বৃদ্ধি পেয়েছিল।^৪

এই ভয়াবহ ঘটনার জন্য বিদেশী শাসকশ্রেণীর দায়িত্ব বিচার করতে গেলে মোগল আমলের কথা মনে রাখা আবশ্যিক। আকবরের রাজত্বকালে (১৫৯৪—১৮) এক দূর্ভিক্ষের বর্ণনা প্রসঙ্গে এক সমসাময়িক লেখক বলেছেন : মানুষ মানুষের মাংস খেয়ে প্রাণ রক্ষার চেষ্টা করত, তবু মৃতদেহের স্তূপে পথঘাট বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। শাহ জাহানের রাজত্বকালে (১৬৩০—৩২) দক্ষিণ ভারতে এবং গুজরাটে ভীষণ দূর্ভিক্ষ হয়েছিল। সরকারী ঐতিহাসিক আবদুল হামিদ লাহোরী বলেছেন, মৃত মানুষের হাড় চূর্ণ করে ময়দার সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হত, ছাগলের মাংস বলে কুকুরের মাংস বিক্রয় হত, মানুষ অন্য মানুষের মাংস—এমন কি, নিজের ছেলের মাংস—খেতে বিধা করত না।^৫ আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের শেষ দিকে (১৭০২) দক্ষিণ ভারতে এক দূর্ভিক্ষে ২০ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল। বিপন্ন পিতামাতা আট আনা বা চার আনা দামে সন্তান বিক্রয় করতে চাইত, কিন্তু ক্রেতা জুটত না।

৩। ওয়ারেন হেস্টিংস

বাংলার তথা ভারতের ইতিহাসে ওয়ারেন হেস্টিংস (Warren Hastings) এক স্মরণীয় পুরুষ। ক্লাইভের মত তিনিও কোম্পানীর অধীনে কেরানী (Writer) হয়ে ভারতে এসেছিলেন। কিন্তু ক্লাইভের মত তিনি মিস ছেড়ে অসি গ্রহণ করেন নি। তাঁর প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল বাংলার, তবে কিছুকাল তিনি মাদ্রাজে কার্ডিন্সলের সভ্য ছিলেন। বাংলার কার্ডিন্সলের সভ্য রূপে তিনি ডায়ালিস্টারের সহযোগিতা করে বাণিজ্যসংক্রান্ত বিষয়ে মীর কাশিমের বক্তব্য সমর্থন করেছিলেন। এই পদ থেকে অবসর নিয়ে তিনি স্বদেশে ফিরে যান। পরে ১৭৭২ সালে তিনি বাংলার গভর্নর নিযুক্ত হয়ে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন

৪। উক্তব্য : দীপতী বন্দ্যোপাধ্যায় ও শর্মলা বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলার মন্বন্তর'।

৫। 'For a long time dog's flesh was sold for a goat's flesh, and the pounded bones of the dead were mixed with flour and sold ...men began to devour each other, and the flesh of a son was preferred to his love'.

করেন। ১৭৭৪ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন বাংলার গভর্নর। ১৭৭৪ সাল থেকে ১৭৮৫ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন 'বাংলার গভর্নর-জেনারেল'। ১৭৭৩ সালে ইংল্যান্ডের প্রধান মন্ত্রী লর্ড নর্থের (Lord North) নেতৃত্বে পার্লামেন্ট ভারত সম্বন্ধে 'নিয়ন্ত্রণ আইন' (Regulating Act) পাশ করেছিল। এই আইনে বাংলার গভর্নরকে 'বাংলার গভর্নর-জেনারেল' আখ্যা দেওয়া হয়। দীর্ঘকাল পরে, ১৮৩৩ সালের সনদ আইনে (Charter Act), বাংলার গভর্নর-জেনারেল আখ্যাটি পরিবর্তন করে 'ভারতের গভর্নর-জেনারেল' করা হয়। এই ব্যবস্থা অনুসারে লর্ড উইলিয়াম পিটের হলে ভারতের প্রথম গভর্নর-জেনারেল।

'নিয়ন্ত্রণ আইন' প্রবর্তনের উদ্দেশ্য ছিল কোম্পানীর শাসন-ব্যবস্থার উন্নতি করা। এই আইনের দুটি ব্যবস্থা বাংলার দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রথমতঃ, বাংলার গভর্নর-জেনারেলকে মাদ্রাজ ও বোম্বাইর গভর্নরের চেয়ে উচ্চতর পদমর্যাদা দেওয়া হল। কোন কোন বিষয়ে মাদ্রাজ ও বোম্বাইর গভর্নর ও কাউন্সিলকে বাংলার গভর্নর-জেনারেল ও কাউন্সিলের কর্তৃত্বাধীন করা হল। ১৭৮৪ সালে ইংল্যান্ডের প্রধান মন্ত্রী ছোট উইলিয়াম পিটের (William Pitt the Younger) নেতৃত্বে পার্লামেন্ট 'ভারত আইন' (Pitts India Act) পাশ করেছিল। এই আইনের ব্যবস্থা অনুসারে মাদ্রাজ ও বোম্বাইর গভর্নর ও কাউন্সিলের উপর বাংলার গভর্নর-জেনারেল ও কাউন্সিলের কর্তৃত্বের পরিধি বাড়ানো হল। এতদিন পর্যন্ত প্রত্যেকটি প্রেসিডেন্সী (মাদ্রাজ, বোম্বাই, কলকাতা) সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল; তাদের মধ্যে একমাত্র যোগসূত্র ছিল লন্ডনে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের (Court of Directors) প্রতি আনুগত্য। 'নিয়ন্ত্রণ আইন' তাদের মধ্যে ভারতেই যোগসূত্র স্থাপন করল : একটি সীমিত ক্ষেত্রে মাদ্রাজ ও বোম্বাইর উপর কলকাতার কর্তৃত্ব স্থাপিত হল। ভারতবর্ষে কোম্পানীর অধিকৃত সকল রাজ্য-খণ্ডের জন্য একটি কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠার সূচনা হল। এই কেন্দ্রীয় সরকারের রাজধানী হল কলকাতা।

ভারতের সূদীর্ঘ ইতিহাসে বাংলা কখনও রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কেন্দ্র হতে পারে নি। বাংলা চিরকালই প্রত্যন্ত প্রদেশ রূপে অবহেলিত হয়েছে। সুলতানী আমলে স্বাধীন বাংলা ভারতের ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রিত করা দূরে থাকুক, প্রভাবিত করতেও পারে নি। মোগল আমলে বাংলা ছিল দিল্লীর ঐশ্বর্যের জোগানদার মাত্র। ইংরেজ আমলে সেই বাংলা হল ভারতের প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। ইংরেজের স্থাপিত কলকাতায় বাঙালীর সূদূর প্রতিভা বিকশিত হল। ভারতবর্ষের ইতিহাসের স্রোত নতুন খাতে প্রবাহিত হল।

বিতরণতঃ, 'নিয়ন্ত্রণ আইন' অনুসারে কলকাতায় 'সুপ্রীম কোর্ট' (Supreme Court) প্রতিষ্ঠিত হল (১৭৭৪)। ১৭২৬ সালের এবং ১৭৫৩ সালের সনদ (King's Charter) অনুসারে কলকাতায় মেয়রাল কোর্ট (Mayor's Court)

প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার নানারকম চূড়ান্তবিচার্যতা এবং অসম্পূর্ণতা ছিল। কলকাতার জনসংখ্যা ও গুরুত্ব বেড়ে যাচ্ছিল, তাই উন্নত বিচার-ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল। সুপ্রীম কোর্ট ছিল ইংল্যান্ডের রাজার বিচারালয় (King's Court), কোম্পানীর বিচারালয় (Company's Court) নয়। বিচারকদের নিযুক্ত করতেন রাজা। তাঁদের উপর কোম্পানীর কোন রকম নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা ছিল না। কলকাতার সকল অধিবাসী দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলায় সুপ্রীম কোর্টের বিচারাধীন ছিল। কলকাতার বাইরে বাংলার সব গ্রামসকল রকম মামলার বিচার করত কোম্পানীর বিভিন্ন আদালত; তবে ইংল্যান্ডের রাজার কোন প্রজা (British subject) কলকাতার বাইরে থাকলেও সুপ্রীম কোর্টের বিচারাধীন হত, কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলায় কোম্পানীর কোন আদালতে তার বিচার হত না। সুপ্রীম কোর্টের অধিকারের সীমা সম্বন্ধে আইনে সুস্পষ্ট নির্দেশ না থাকায় নানা রকম গোলযোগের সৃষ্টি হয়েছিল। সুপ্রীম কোর্টে বিচার হত ইংল্যান্ডের আইন (English Law) অনুসারে, কোম্পানীর কতৃপক্ষের তৈরী আইন (Regulation) সেখানে গ্রাহ্য হত না। ১৭২৬ সালের সনদ অনুসারে সেই সময় থেকেই কলকাতায় ইংল্যান্ডের আইন অনুসারে বিচার হত।

সুপ্রীম কোর্টের বিচার-পদ্ধতি সব দিক থেকেই ভারতীয় সমাজের অনুপযোগী ছিল। আদালতের ভাষা ছিল ইংরেজী, কোম্পানীর আদালতের ভাষা ছিল ফার্সি। ফার্সি-জানা মানুষ অনেক ছিল, ইংরেজী-জানা মানুষ মোটেই ছিল না। মামলায় দ্বন্দ্ব রকম আইনজ্ঞ নিযুক্ত করতে হত—অ্যাটর্নীর বা সলিসিটর (Attorney, Solicitor) এবং ব্যারিস্টার (Barrister)। সকলেই ইংরেজ, সকলকেই প্রচুর ফি দিতে হত। আইনের (procedural law) জটিলতার জন্য মামলার নিষ্পত্তি হতে অনেক সময় লাগত, মক্কেলের ব্যয়বৃদ্ধি হত। মফস্বল নিবাসী কোন ইংরেজের বিরুদ্ধে সামান্য মামলা করতে হলেও দেশীয় লোককে কলকাতায় এসে সুপ্রীম কোর্টে নালিশ করতে হত। তাতে ব্যয়বাহুল্য হত, তা' ছাড়া নিজের বাড়ীঘর ও কর্মস্থল ছেড়ে কলকাতায় এসে থাকতে হত। ইংল্যান্ডের সামাজিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে যে আইন তৈরী হয়েছিল ভারতের সামাজিক অবস্থার সঙ্গে তার সঙ্গতি ছিল না। যেমন, ইংল্যান্ড জালিয়াতির জন্য মৃত্যু দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু এ দেশে জালিয়াতি সামান্য অপরাধ বলে গণ্য করা হত।

জালিয়াতির অপরাধে ১৭৬৫ সালে কলকাতায় ইংরেজদের আদালত রাখাচরণ মগ্নকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল। তখন কলকাতার ৯৫ জন প্রধান নাগরিক এই আদেশের বিরুদ্ধে আবেদন করেছিলেন এই মর্মে যে ইংল্যান্ডের আইন এদেশে প্রযোজ্য নয়। আইনের বিচারে এই মর্মে খুব সম্ভবতঃ ভিত্তিহীন ছিল, কিন্তু আবেদনের ফলে দণ্ড মকুব করা হয়েছিল। ১৭৭৫ সালে সুপ্রীম কোর্টের বিচারে জালিয়াতির অপরাধে মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসি হয়েছিল। তখন

ইংল্যান্ডের আইন প্রয়োগের বুদ্ধিমত্তার প্রশ্ন উত্থাপিত হয় নি। তবে ব্রাহ্মণের মৃত্যুদণ্ডে বাঙালী সমাজে আতঙ্ক জন্মেছিল, কারণ ব্রাহ্মণ অবধ্য—এটা ছিল বহু শতাব্দীর প্রচলিত সংস্কার।

নন্দকুমারের মামলা ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে প্রধানতঃ দু'টি কারণে। প্রথমতঃ, তিনি নবাবী আমলের অতি উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন এবং দীর্ঘকাল রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, কলকাতার কাউন্সিলে যে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল (Majority) নানাভাবে হেস্টিংসের বিরোধিতা করছিল তার সঙ্গে নন্দকুমারের যোগ ছিল। তাই এরকম সন্দেহের কারণ ছিল যে হেস্টিংস তাঁকে মিথ্যা অভিযোগে জড়িয়ে সুপ্রীম কোর্টের সাহায্যে তাঁকে সরিয়ে দিয়েছিলেন। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার এলাইজা ইম্পে (Sir Elijah Impey) ছিলেন হেস্টিংসের বন্ধু। মামলা চলার সময় তিনি নানাভাবে নন্দকুমার সম্বন্ধে বিরোধী মনোভাব দেখিয়েছিলেন। নন্দকুমার দোষী সাব্যস্ত হবার পর তাঁকে ক্ষমা (reprieve) করার আইনসম্মত অধিকার প্রধান বিচারপতির ছিল, কিন্তু তিনি সেই অধিকার প্রয়োগ করেন নি।

এই জটিল মামলার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। প্রসিদ্ধ আইনবিদ স্যার জেমস্ স্টিফেন (Sir James Stephen) সিদ্ধান্ত করেছেন যে নন্দকুমারের ফাঁস সম্পূর্ণ আইনসম্মত হয়েছিল।^৬ ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের একজন প্রবীণ ইংরেজ সদস্য বলেছেন, নন্দকুমারের ফাঁস ছিল বিচারের মাধ্যমে হত্যা ('judicial murder')।^৭ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ঘটনাটির বিচার করে পাল্লামেণ্ট বাক' (Burke) বলেছিলেন : নন্দকুমার যখন হেস্টিংসের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছিলেন তখন তাঁকে এক কল্পিত অপরাধের জন্য বেআইনী ভাবে ফাঁস দেওয়া হয়েছিল।^৮

নন্দকুমার হেস্টিংসের বিরোধিতা করেছিলেন, তাই কোন কোন বাঙালী নাট্যকার তাঁকে 'শহীদ' রূপে চিত্রিত করেছেন। কিন্তু ইতিহাসের বিচারে নন্দকুমার ছিলেন স্বার্থান্বেষী বিশ্বাসঘাতক।^৯ তিনি ছিলেন সিরাজউদ্দৌলার বিপক্ষে, মীর কাশিমের শত্রু ক্লাইভের আজ্ঞাবহ, রায় দুর্লভের সহকারী এবং মীর জাফরের মন্ত্রী ও মন্ত্রণাদাতা'। হেস্টিংস তাঁর পুত্র গুরুদাসকে নাবালক নবাবের অভিভাবিকা মণি বেগমের দেওয়ান নিযুক্ত করেছিলেন, এবং ইংরেজ মহলে তিনি 'বৃদ্ধ শৃগাল' ('old jackal') নামে পরিচিত হলেও কোন

৬। *The Trial of Nuncomar and the Impeachment of Impey* (স্টিফেন বড়লাট লড' মেয়োর সম্মুখে ভারত সরকারের আইন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য ছিলেন।)

৭। Beveridge, *Trial of Nanda Kumar*.

৮। Nanda Kumar was 'hanged for a pretended crime, upon an *ex post facto* Act of Parliament, in the midst of his evidence against Mr. Hastings'.

৯। দ্রষ্টব্য : মোমেন্দ্র চন্দ্র নন্দী, 'বাংলা ঐতিহাসিক নাটক সমালোচনা' ৪৮৬-৪৭৫ পৃষ্ঠা।

রকমে তাঁর ক্ষতি করার চেষ্টা করেন নি। তবু তিনি কাউন্সিলে হোস্টিংসের বিরোধীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে এবং তাঁদের কাজে নানাভাবে সহায়তা করে তাঁকে বিপর্যস্ত করেছিলেন। কলকাতার ভারতীয় সমাজে তিনি বিশ্বাস ও সম্মানের অধিকারী ছিলেন না। মৃত্যুর পূর্বে তিনি কাউন্সিলের হোস্টিংস-বিরোধী সদস্য ফিলিপ ফ্রান্সিসকে (Philip Francis) এক চিঠিতে লিখেছিলেন : ‘ইংরেজ ভদ্রলোক, আমেরিনীয়, মুসলমান এবং হিন্দুদের মধ্যে এমন লোক খুব কমই আছে যে আমার বিরোধী নয়।’ তাঁর এই করুণ স্বীকারোক্তির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। রাধাচরণের ফাঁসির বিরুদ্ধে ১৫ জন প্রধান নাগরিক আবেদন করেছিলেন, কিন্তু নন্দকুমারের ক্ষেত্রে আবেদন এসেছিল একজন অজ্ঞাতনামা ইংরেজের কাছ থেকে। কাউন্সিলের যে সব সদস্য তাঁর সহযোগিতা গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে একজনও চরম মূহুর্তে তাঁর প্রাণ রক্ষার জন্য এগিয়ে আসেন নি। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বাড়ী থেকে বহু জাল শীল-মোহর পাওয়া গেল। তিনি নানা রকম জালিয়াতিতে লিপ্ত না থাকলে এটা সম্ভব হত না।

নন্দকুমারের মৃত্যুতে হোস্টিংসের পথের কাঁটা দূর হয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু এটা তাঁর চেষ্টার ফলে ঘটেছিল কিনা তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তাঁর পরিবর্তে নন্দকুমার কর্তৃক সমর্থিত কাউন্সিলের বিরোধী সদস্যদের হাতে শাসন-ক্ষমতা গেলে বাংলার কোন উপকার হত, একথা বলা যায় না। সুতরাং নন্দকুমার ইংরেজ আধিপত্যের বিরুদ্ধে লড়াই করেন নি, লড়াই করেছিলেন এমন একজন ইংরেজের বিরুদ্ধে যিনি নামে গভর্নর-জেনারেল থেকেও কাউন্সিলে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের বিরোধিতায় প্রকৃত ক্ষমতা হারিয়েছিলেন। নন্দকুমারের পক্ষে এটা ছিল নিছক ব্যক্তিগত স্বার্থ সাধনের জন্য লড়াই।

যদি তর্কের খাতিরে স্বীকার করা হয় যে নন্দকুমারের মৃত্যুর জন্য হোস্টিংসই দায়ী ছিলেন তবে এই ঘটনার একটি বিশেষ তাৎপৰ্য লক্ষ্য করা উচিত। শাসন-যন্ত্রের শীর্ষে অবস্থিত ব্যক্তিকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁর শত্রু এক ব্যক্তিকে পৃথিবী থেকে সরাবার জন্য আদালতের আশ্রয় নিতে হয়েছিল। সেই আদালতে মোট চার জন বিচারক ছিলেন। প্রধান বিচারপতি যদি প্রকৃতই হোস্টিংসের পক্ষপাতী হয়ে থাকেন তবু তাঁর মত অনুযায়ী রায় দিতে অন্য বিচারকেরা বাধ্য ছিলেন না, তাঁদের উপর তাঁর কোন রকম কর্তৃত্ব ছিল না। বিচার হয়েছিল ইংল্যান্ডের আইন অনুসারে—যে আইন অনুসারে দশ বৎসর আগে রাধাচরণের মামলায় একই অপরাধে একই দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছিল। সেই দণ্ডাদেশ মকুব করা হয়েছিল কলকাতার ১৫ জন প্রধান ভারতীয় নাগরিকের আবেদনে। নন্দকুমারের ক্ষেত্রে একজন ভারতীয় নাগরিকের কাছ থেকেও এরকম আবেদন পাওয়া যায় নি। গুরুদাস পিতার পক্ষ সমর্থনের জন্য দু'জন প্রোষ্ট ইংরেজ ব্যারিস্টারকে নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁরা দীর্ঘ আট দিন আদালতে তাঁদের বক্তব্য পেশ করেছিলেন। বিচার হয়েছিল প্রকাশ্য আদালতে। জুররীরা একমত হয়ে:

নন্দকুমারকে দেবী সাব্যস্ত করেন। বিচারপতিরা একমত হয়ে প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়েছিলেন। মামলার পূর্ণ বিবরণ নথিভুক্ত হয়েছিল। সে সব কাগজপত্র এখনও পরীক্ষা করা সম্ভব।

মুসলমান শাসনকালে এরকম ঘটনা সম্পূর্ণ অকল্পনীয় ছিল। প্রাধান্যে শাসনবর্তার বিরুদ্ধাচরণ করলে তার অবশ্যম্ভাবী শাস্তি ছিল মৃত্যু; সেজন্য কোন আদালতের বিচার প্রয়োজন হত না, অভিযুক্তকে আত্মপক্ষ সমর্থন করার সুযোগ দেবার কথা উঠত না। সরাসরি ঘাতকের খড়গাঘাতে তার শিরদেহ হত। সে যদি রাজনীতির ক্ষেত্রে বিশেষ শক্তিমান হত তবে তার বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হত গুরুতর ঘাতকের ছুরিকা বা বিষের পাত্র।

ইংরেজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই শাসকের ব্যক্তিগত ইচ্ছার পরিবর্তে আইনের শাসন (Rule of Law) প্রবর্তনের সূচনা হল। ইংরেজ জাতির ঐতিহ্য অনুযায়ী এটাই স্বাভাবিক ছিল। ইংরেজের আইনে এবং বিচার-পদ্ধতিতে অনেক দৃষ্টি ছিল। অনেক সময় কেতাদুরস্ত বিচারের ফলে বিচারের নামে কার্যতঃ অবিচার হত। কিন্তু সিরাজ যে ভাবে বিনা বিচারে ঘসিটি বেগমের সর্বস্ব লুণ্ঠন করেছিলেন সেভাবে হেস্টিংস নন্দকুমারের বাড়ীতে সংগত ৫০।৫২ লক্ষ টাকা লুণ্ঠন করতে পারতেন না, কোন ইংরেজ শাসকের পক্ষে মজা দেখার জন্য গঙ্গায় নৌকা ডুবিয়ে মানদ্রব খুন করাও সম্ভব ছিল না। নন্দকুমারের মামলা ভারতের ইতিহাসে এক নব যুগের সূচনা করেছিল। এই নব যুগের প্রতীক ছিল সুপ্রীম কোর্ট।

* * *

হেস্টিংস নবাবী আমলের কাঠামো মোটামুটি বজায় রেখে বাংলার প্রশাসন ঢেলে সাজাবার চেষ্টা করেছিলেন। নবাব মর্শিদাবাদে রইলেন, কিন্তু তাঁর বার্ষিক ব্যয় ৩২ লক্ষ টাকার বদলে ১৬ লক্ষ টাকা করা হল। ‘খালসা’ (সরকারী কোষাগার) মর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় আনা হল। কলকাতা হল বাংলার রাজধানী। জোব চানকের আমলের গন্ডগ্রাম ভারতের প্রথম রাজনৈতিক কেন্দ্র হয়ে উঠল। এখানে এক নতুন নাগরিক সভ্যতার জন্ম হল। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি স্যার উইলিয়ম জোনস্, ‘এশিয়াটিক সোসাইটি’ (Asiatic Society) স্থাপন করলেন (১৭৮৩)। এই জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন হেস্টিংস। তিনি নিজে ফার্সি এবং বাংলা ভাল জানতেন, উর্দু এবং আরবিতেও তাঁর কিছু অধিকার ছিল। আরবি ও ফার্সি ভাষা চর্চার জন্য তিনি কলকাতা মাদ্রাসা স্থাপন করেন (১৭৮১)। প্রাচ্য ভাষা চর্চার এতরকম ব্যবস্থা নবাবী আমলে কেউ কল্পনা করতে পারত না।

বিখ্যাতের কর্তৃপক্ষ বৈতশাসন-ব্যবস্থার অবসান করে রাজস্ব বিভাগের সম্পূর্ণ কার্যভার (‘the entire care and management of revenues’) গ্রহণের নির্দেশ দিয়ে হেস্টিংসকে বাংলার পাঠিয়েছিলেন। তিনি রাজস্ব আদায়ের পদ্ধতি বদ

বার পরিবর্তন করেছিলেন, কিন্তু কোন পদ্ধতিই চূড়ান্ত ছিল না। রাজস্ব আদায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল দেওয়ানী মামলার বিচারের ব্যবস্থা। দুটি কাজই কোম্পানীর দেওয়ানী অধিকারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ফৌজদারী মামলার বিচারের ভার ছিল 'নিজামত' বিভাগের উপর। এই বিভাগের শীর্ষে ছিলেন নবাব; তাঁর প্রতিনিধি রূপে 'নায়েব সুদা' এই বিভাগ পরিচালনা করতেন। ফৌজদারী বিচারে হস্তক্ষেপ করার আইনসম্মত অধিকার কোম্পানীর ছিল না। কিন্তু কোম্পানীর মনোনীত 'নায়েব সুদা' কোম্পানীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্দেশ অগ্রাহ্য করতে পারতেন না। কলকাতার বিচার-ব্যবস্থা ছিল কোম্পানীর এবং নবাবের আওতার বাইরে—সুপ্রীম কোর্টের এজিয়ারে। কলকাতার বাইরে জেলাগুলিতে দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার বিচারের সুবন্দোবস্ত করার উদ্দেশ্যে হেস্টিংস নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন; বিভিন্ন শ্রেণীর আদালত স্থাপিত হয়েছিল।

মফঃস্বলের আদালতগুলির উপর সুপ্রীম কোর্টের কতৃৎ ছিল না। তাদের কাজকর্মের তদারকান করার জন্য, এবং তাদের রায়ে বিরুদ্ধে আপীল শোনার জন্য, হেস্টিংস কলকাতায় দুটি উচ্চ বিচারালয় স্থাপন করলেন—সদর দেওয়ানী আদালত এবং সদর নিজামত আদালত। দুটি আদালতেই বিচারক ছিলেন গভর্নর-জেনারেল এবং কাউন্সিলের সভ্যগণ। ১৭৭৫ সালে সদর নিজামত আদালত মর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হল এবং 'নায়েব সুদা' রেজা খাঁর হস্তে এর কতৃৎ-ভার ন্যস্ত হল। 'নিজামত'ের উপর কতৃৎ নবাবের—কোম্পানীর নয়, এটা স্বীকৃত হল। রেজা খাঁ মফঃস্বলের ফৌজদারী আদালতগুলির বিচারক নিয়ুক্ত করতেন এবং তাঁদের কাজের তদারকান করতেন। বিচারকেরা ছিলেন মুসলমান, তাঁরা মুসলমান আইন অনুযায়ী হিন্দু মুসলমান সকল অভিমুখ ব্যক্তির বিচার করতেন। হেস্টিংসের পরবর্তী গভর্নর-জেনারেল লর্ড কনওয়ালিস এই ব্যবস্থার পরিবর্তন করলেন (১৭৯০)। সদর নিজামত আদালত মর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় নিয়ে আসা হল, গভর্নর-জেনারেল এবং কাউন্সিলের সভ্যরা আবার এখানে বিচারকের আসন গ্রহণ করলেন। প্রণাসনের সঙ্গে নবাবের যে নাম-মাত্র সংসর্গ ছিল সেটা বিলুপ্ত হল। বাংলার মধ্য যুগের অবসান হল।

সুশৃঙ্খল, সুনির্দিষ্ট, যুক্তিপূর্ণ আইন না থাকলে বিচার-ব্যবস্থার উন্নতি হওয়া অসম্ভব। কলকাতা শহরে ইংল্যান্ডের আইন বলবৎ ছিল; কিন্তু ধর্ম-সংক্রান্ত ও সামাজিক ব্যাপারে (বিবাহ, উত্তরাধিকার ইত্যাদি) সুপ্রীম কোর্টে হিন্দুদের পক্ষে হিন্দু আইন এবং মুসলমানদের পক্ষে মুসলমান আইন প্রযোজ্য হত। কলকাতার বাইরে ইংল্যান্ডের আইন প্রযোজ্য ছিল না; কিন্তু কোন মফঃস্বল আদালতে কোন ইংরেজের বিরুদ্ধে দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা হলে সেটা সুপ্রীম কোর্টে পাঠিয়ে দেওয়া হত এবং সেখানে ইংল্যান্ডের আইন অনুসারে তার বিচার হত। কলকাতার বাইরে সব ফৌজদারী মামলার বিচার হত মুসলমান

আইন অনুসারে। হিন্দুরাও এই আইনের অধীন ছিল। 'নিজামতের' বিলুপ্তির পরেও কোম্পানী এই মধ্যযুগীয় ব্যবস্থার পরিবর্তন করে নি। কোম্পানীর রাজস্বের অবসানের পর, ১৮৬০-৬১ সালে, দ্রুটি আইনের (Indian Penal Code, Criminal Procedure Code) মাধ্যমে ফৌজদারী মামলার নতুন বিচার-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল। সুপ্রীম কোর্ট, সদর দেওয়ানী আদালত এবং সদর নিজামত আদালত সিম্মিলিত করে হাইকোর্ট স্থাপিত হল (১৮৬১)। আইনের ক্ষেত্রে এখানেই মধ্য যুগের অবসান হল।

ব্রিটিশ ভারত সম্বন্ধে পুর্ন আইন (Act) প্রণয়নের সার্বভৌম অধিকার ছিল ব্রিটিশ পার্লামেন্টের। কোম্পানীর সরকার কেবলমাত্র সীমিত ক্ষেত্রে প্রমোজ্য আইন (Regulation) প্রণয়নের অধিকারী ছিল। ১৮৩৩ সালের সনদে ভারত সরকারকে পুর্ন আইন প্রণয়নের অধিকার দেওয়া হয়েছিল।

হেস্টিংস বাংলার শাসনভার গ্রহণ করেই দেওয়ানী বিচার সংক্রান্ত ব্যাপারে 'রেগুলেসন' রচনার প্রবৃত্তি হয়েছিলেন। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে তাঁর প্রধান সহায়ক ছিলেন সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ইস্ট। সংস্কৃত পাণ্ডিতদের সাহায্য নিয়ে হেস্টিংস হিন্দু আইনের প্রধান ব্যবস্থাগুলি সংকলনের বন্দোবস্ত করেন। এই গ্রন্থের ফার্সি অনুবাদ করা হয়। ফার্সি অনুবাদের ইংরেজী অনুবাদ (Code of Gentoo Laws) প্রস্তুত করেছিলেন হালহেড (Nathaniel Brassey Halhed)। মুসলমান আইন সম্বন্ধে হেস্টিংস বিশেষ কিছু করতে পারেন নি, কারণ এটা নবাবের এজিয়ারভুক্ত ছিল।

কোম্পানীর কর্মচারীরা (Covenanted servants) অপেক্ষে বরসে সামান্য শিক্ষালাভের পর সামান্য বেতনে ভারতে চাকুরি নিয়ে আসত। কাগজপত্র নকল করে (Writer রূপে) তাদের কর্মজীবন শুরু হত। তারপর পদোন্নতি হত, তারা কোম্পানীর কন্ঠির অধ্যক্ষ হত। তাদের অভিজ্ঞতা বাণিজ্য সংক্রান্ত কাজ-কর্মে সীমাবদ্ধ থাকত। পলাশীর যুদ্ধের পর চাঁষাণ পরগণা, বধমান, মেদিনীপুর এবং চট্টগ্রাম জেলায় তারা রাজস্ব সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত হল। কোম্পানীর দেওয়ানী লাভের পর তাদের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হল। ব্যক্তিগত বাণিজ্যে লিপ্ত হয়ে এবং সরকারী ক্ষমতার অপব্যবহার করে তারা ধনবান হত। হেস্টিংসের আমলে যখন কোম্পানী প্রশাসনের পুর্ন দায়িত্ব গ্রহণ করল তখন এই সকল কর্মচারীদের মাধ্যমে সেই দায়িত্ব পালন করা কঠিন হল। প্রশাসনের সঙ্গে সঙ্গে তখন কোম্পানীর বাণিজ্য চলছিল। একই কর্মচারীকে কখনও প্রশাসনে, কখনও বাণিজ্যের ব্যাপারে নিয়োগ করা হত। হেস্টিংস এই বিশৃঙ্খলার আংশিক অবসান করেছিলেন। উৎকোচ গ্রহণে কর্মচারীদের আগ্রহ তিনি খানিকটা সংযত করেছিলেন। ফার্সি ছিল প্রশাসনের কাজে ব্যবহৃত ভাষা। কর্মচারীরা মাতে ভারতে আসার আগেই এই ভাষা শিখতে পারে তার জন্য তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্সি অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করার জন্য

চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু বিলাতের কর্তৃপক্ষ তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করেন নি। হিন্দু আইন এবং মুসলমান আইন যুক্ত হলে সংস্কৃত এবং ফার্সিতে কিছু কিছু অধিকার প্রয়োজন। যে সব কর্মচারী এই ভাষাগুলি শিখত হেস্টিংস তাদের পদোন্নতির ব্যবস্থা করতেন।

হেস্টিংসের নাম শুনলেই বাঙালীর মনে পড়ে নন্দকুমারের ফাঁসি, চৈৎসিংহের রাজ্যচ্যুতি, রোহিলা যুদ্ধ, অমোঘ্যার বেগমদের উপর ঈর্ষাতন। বাঙালী নাট্যকারেরা নন্দকুমার সম্বন্ধে দুটি এবং অমোঘ্যার বেগম সম্বন্ধে একটি নাটক লিখেছেন। সবটাই ইতিহাসের আদ্য শ্রাদ্ধ সুসম্পন্ন হয়েছে। নন্দকুমারের ব্যাপারে হেস্টিংসের দায়িত্ব এখনও প্রমাণের অপেক্ষা রাখে। অন্য তিনটি ব্যাপারে তাঁর দায়িত্ব সর্বজনস্বীকৃত; রাজনৈতিক প্রয়োজনে তিনি গহিত কাজ করেছিলেন। কিন্তু এই সব ব্যাপার বাংলার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল না। বাংলার ইতিহাসে হেস্টিংস স্মরণীয় হয়ে থাকবেন প্রশাসনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নতিসাধনের উদ্দেশ্যে তাঁর প্রয়াসের জন্য। যখন নবজাত ব্রিটিশ সাম্রাজ্য মারাঠাদের সঙ্গে এবং মহাশূরের সঙ্গে সংঘর্ষে বিপন্ন তখন তিনি বাংলার মানুষকে অরাজকতা থেকে মুক্ত রাখার জন্য যে চেষ্টা করেছিলেন সে রকম চেষ্টা নবাবী আমলে কখনও হয় নি। অনেক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে তিনি যা করেছিলেন বাংলার কোন নবাব তা করেন নি। বাংলার উপর ইংরেজের নাগপাশ দৃঢ় করা অবশ্যই তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু শাসকের পক্ষে শাসিতের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা রক্ষা করার কর্তব্য তিনি ভুলে যান নি। একমাত্র ফৌজদারী মামলার বিচার (যা নবাবের অধিকারভূক্ত ছিল) ছাড়া অন্যান্য সকল ক্ষেত্রেই তিনি প্রশাসনের আধুনিকীকরণের (modernisation) সূত্রপাত করেছিলেন। তিনি প্রশাসনের উন্নতিসাধনে ভারতীয়দের সাহায্য নির্যেছিলেন এবং ভারতীয় কাঠামো বজায় রেখে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নতি সাধনের জন্য চেষ্টা করেছিলেন। তিনি এক মিশ্র ('of a mixed nature, European and Asiatic')^{১০} শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন, এবং এই ব্যবস্থা ১৭৯৩ সাল পর্যন্ত বহাল ছিল। রামমোহন রায় বিলাতে পার্লামেন্টের কমিটির কাছে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে একথা বলেছিলেন। সেই যুগসম্মত আকস্মিক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সম্ভব ছিল না।

নবাবী আমলের বিলোপ এবং ইংরেজ-শাসনের প্রতিষ্ঠা বাংলার মানুষ কি চোখে দেখেছিল তা জানার উপায় নেই। এযুগে 'মহারাজ পুরাণে'র মত কোন

১০। 'The system of rule introduced and acted on in India by the executive officers of the Company previous to 1793, was of a mixed nature—European and Asiatic. The established usages of the country were for the most part adopted as the model of their conduct in the discharge of political, revenue and judicial functions, with modifications at the discretion of the local authority'.

কাব্য লেখা হয় নি, 'নীলদর্পণে'র মত কোন নাটক রচনা তো কম্পনার বাইরে ছিল। কিন্তু একটি ইঙ্গিত পাওয়া যায় রামমোহন রায়ের একটি চিঠিতে। 'ইংল্যান্ড অবস্থান কালে রামমোহন রায় তাঁহার জনৈক ইংরেজ বন্ধুকে একখানি পত্রে, নিতান্ত সংক্ষেপে, আত্মচারিত লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন।' তাতে তিনি লিখেছিলেন : 'ষোড়শ বৎসর বয়সে' (অর্থাৎ ১৭৮৮ বা ১৭৯০ সালে) 'একান্ত আত্মীয়দিগের সহিত' তাঁর ধর্মসম্বন্ধে 'মনান্তর উপস্থিত হইলে' তিনি 'গৃহ-পরিত্যাগ পূর্বক দেশ ভ্রমণে প্রবৃত্ত' হয়েছিলেন। 'ভারতবর্ষের অন্তর্গত অনেকগুলি প্রদেশ ভ্রমণ' করে 'বৃটিশ শাসনের প্রতি অত্যন্ত ঘৃণা বশতঃ...' ভারতবর্ষের বহির্ভূত অন্ততঃ একটি দেশে (সম্ভবতঃ তিস্তেতে) তিনি ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি 'ভারতবর্ষের অন্তর্গত' কোন কোন প্রদেশে 'ভ্রমণ' করেন তা' জানা যায় না। 'বৃটিশ শাসনের প্রতি অত্যন্ত ঘৃণা'র কোন কারণ তিনি উল্লেখ করেন নি। পরবর্তী কালে তাঁর মত পরিবর্তিত হয়েছিল। 'তিনি ক্রমে বদ্বিতে পারিয়াছিলেন যে, ইংরেজশাসন হইতে ভারতের প্রভূত কল্যাণ উৎপন্ন হইবে।'...

৪। ডাক্ষাতি

'আনন্দমঠে' এবং 'দেবী চৌধুরাণী'তে বস্কম চন্দ্র স্বাধীনতা সংগ্রামী সন্তান দল এবং ভবানী পাঠকের যে চিত্র অঙ্কন করেছেন তা' বাঙালীর চিত্তপটে স্থায়ী আসন লাভ করেছে। ছবির সঙ্গে বাস্তবের সাদৃশ্য কতটুকু তা' ভাবপ্রবণ বাঙালী বিচার করে নি। যে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যে কোন কারণে যে কোন উদ্দেশ্যে ইংরেজের বিরোধিতা করে থাকলেই সেটা স্বাধীনতা সংগ্রামের অঙ্গ বলে গণ্য করা বর্তমান জাতীয়তাবাদী মানসিকতার একটি বিশিষ্ট দিক।

বগীর হাঙ্গামা থেকে সূরু করে হেস্টিংসের শাসনকাল পর্যন্ত নানা কারণে বাংলার আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়েছিল। ঘন ঘন শাসক পরিবর্তন এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা প্রশাসনের কাঠামো নড়বড়ে করে তুলেছিল। বগীরদের লুণ্ঠন, মীর কাশিমের নিষ্করুণ রাজস্ব-ব্যবস্থা, বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোম্পানীর কর্মচারীদের অবাধ লুণ্ঠন, দেওয়ানী আমলে কোম্পানীর রাজস্ব বৃদ্ধির প্রচেষ্টা, ছিয়ান্তরের মতস্তর প্রভৃতি সাধারণ মানুষের পক্ষে আর্থিক সংকট সৃষ্টি করেছিল। নবাবী ফৌজ থেকে কর্মচার্য সৈনিকেরা লুণ্ঠিতরাজ্যকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছিল। 'নায়েব দেওয়ান' এবং 'নায়েব সুবা' এই দুটি পদের দায়িত্ব একই ব্যক্তিকে (রেজা থাকে) দেওয়া হয়েছিল। এই গুরু দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা তাঁর ছিল না। তা' ছাড়া ব্যক্তিগত সম্পদ সংগ্রহের প্রতি তাঁর বিশেষ লক্ষ্য ছিল।

হেস্টিংসকে এই অরাজকতার সম্মুখীন হতে হইয়াছিল। তিনি দেখলেন যে ডাকাতদের অত্যাচারে গ্রামাঞ্চলের মানুষের ধনপ্রাণ বিপন্ন হইতে পড়িয়াছিল। তিনি ফৌজদারী ব্যবস্থা জোরদার করার চেষ্টা করলেন। মুসলমান আইনের কিছু পরিবর্তন করে ডাকাতির সঙ্গে যুদ্ধ অপরাধের জন্য কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু নবাবের সম্মতি ছাড়া 'নিজামত'র ব্যাপারে কোম্পানী হস্তক্ষেপ করতে পারে না, এই অজুহাতে তাঁর প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইল। অনেক জমিদার ডাকাতদের পৃষ্ঠপোষক এবং তাদের লুণ্ঠের অংশীদার ছিলেন। উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত ডাকাতি বাংলার গ্রামাঞ্চলে বিভীষিকার কারণ ছিল।

সাধারণ ডাকাতের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী ছিল উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে আগত বিভিন্ন সম্যাসী এবং ফকির সম্প্রদায়ভুক্ত সংঘবদ্ধ ডাকাতের দল।^{১২} সরকারী কাগজপত্র থেকে তাদের সম্বন্ধে বহু চাণ্ডাল্যকর তথ্য সংগ্রহ করা যায়।

নবাবী আমলের পতন এবং ইংরেজের অত্যাচারের ফলে এই শ্রেণীর ডাকাতের অভ্যুদয় হয় নি। ষোড়শ শতকে হাজার হাজার সশস্ত্র ফকির উত্তর ভারতে যুদ্ধে যোগ দিত এবং লুণ্ঠতরাজ করত। ধর্মীয় গোঁড়ামি বশতঃ তারা সমস্ত সমস্ত সম্যাসীদেরকে হত্যা করত। প্রসিদ্ধ দার্শনিক কাশীবাসী মধুসূদন সরস্বতী ফকিরদের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে আকবরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। আকবর নির্দেশ দিরাইছিলেন যে সশস্ত্র ফকিরদের মত সশস্ত্র সম্যাসীরাও সরকারী কর্মচারীদের হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত থাকবে। রাজা বীরবল শান্তিপ্রিয় দার্শনিককে পরামর্শ দিলেন, অত্রাঙ্গণদের সম্যাসে দীক্ষা দিয়ে তাদের সশস্ত্র করে ব্রাহ্মণ সম্যাসীদের রক্ষার ভার দেওয়া হোক। প্রথম দিকে এই ব্যবস্থায় সুফল পাওয়া গেল, কিন্তু কিছুকাল পরে সশস্ত্র অত্রাঙ্গণ সম্যাসীরা লুণ্ঠতরাজ আরম্ভ করল। এর আগেই গোরখনাথের যোগী সম্প্রদায়ভুক্ত সম্যাসীদের মধ্যে এক দল অস্ত্রগ্রহণ করেছিল। ১৫৬৭ সালে আকবর খানেশ্বরে গিরি ও পদরী সম্প্রদায়ভুক্ত সম্যাসীদের এক লড়াই দেখেছিলেন। দাদুপান্থী নাগা সম্যাসীরা রাজপুত রাজাদের সৈন্যদলে যোগ দিত।

সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি মহসিন ফানি তাঁর 'দবিস্তান' বইতে লিখেছেন : প্রধান ফকিরেরা 'শাহ' উপাধি গ্রহণ করত। তাদের মধ্যে অনেকে ছিল হিন্দু, কিন্তু মুসলমান সুফীদের ধর্মমত তারা অনেকাংশে গ্রহণ করেছিল।

বাংলার সুবাদার শাহ সুজা শাহ সুলতান হাসান নামক যুরহানা সম্প্রদায়ের এক ফকিরকে সনদ দিরাইছিলেন : (১) তিনি পতাকা ইত্যাদি ('banners, standard, flags, poles, staffs, band') নিয়ে ইচ্ছামত ভ্রমণ করতে পারবেন। (২) তিনি বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা মধ্যে যে কোন স্থানে উত্তরাধিকারীবিহীন জমি দখল করতে পারবেন। (৩) তাঁর ভ্রমণকালে

স্থানীয় জমিদার এবং প্রজারা বিনামূল্যে তাঁর খাদ্যদ্রব্যাদি সরবরাহ করবে।

(৪) তাঁর সম্পত্তির উপর কোন রকম কর ধার্য হবে না।

অষ্টাদশ শতকে ভারতের নানাস্থানে বারবার যুদ্ধ হচ্ছিল। তখন সশস্ত্র ফকির ও সম্যাসীরা লুটতরাজের প্রচুর সুযোগ পেয়েছিল। মারাঠাদের এবং রাজপুত রাজাদের সৈন্যদলে, এবং অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার সৈন্যদলে বহু সম্যাসী ছিল। ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন বলেছেন, মীর কাশিমের সৈন্যদলে সম্যাসী ছিল।

মীর কাশিমের সময় থেকেই বাংলায় সশস্ত্র ফকির ও সম্যাসীদের সংখ্যাবৃদ্ধি হতে থাকে। ১৭৬১ সালে এক রিপোর্টে সম্যাসীদের উল্লেখ আছে। পরবর্তী দশকে তাদের উপদ্রব বাড়তে থাকে। কোন অঞ্চল লুট করলে বেশি টাকা পাওয়া যাবে তারা গুরুতর নিষ্পত্তি করে এ সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করত। তারা সুবিধামত ভিক্ষা করত, চুরি করত, লুট করত। ভাগ্যের উপর নির্ভরশীল সাধারণ মানুষ তাদের দুস্কার্যে বাধা দিত না, অনেক ক্ষেত্রে বাধা দেবার শক্তিও ছিল না। অনেকে তাদের আধ্যাত্মিক শক্তির ভয়ে ভীত ছিল। তাদের প্রধান কর্মস্থল ছিল বর্তমান উত্তর প্রদেশের উত্তর-পূর্ব, উত্তর বিহার এবং উত্তর বাংলা। তারা তীর্থযাত্রা উপলক্ষে ব্রহ্মপুত্র (গোহাটি?), বৈদ্যনাথ, গঙ্গাসাগর এবং পুরীতে যাত্রা করত। তারা সর্বদা নানারকম অস্ত্রশস্ত্র (তরবার, বর্গা, বন্দুক) সঙ্গে রাখত। তারা বিয়ে করত না, তাদের পরিবার-পরিজন ছিল না। তারা লুটতরাজের সময় বলিষ্ঠ ছেলেদের ধরে নিয়ে যেত, পরে তাদের দলভুক্ত করা হত। তারা লুটীত মণিমাণিক্য বেচে অর্থসংগ্রহ করত।

সশস্ত্র সম্যাসীদের মধ্যে সকলেই প্রামাণ্য ছিল না; অনেক সম্যাসী মঠ নির্মাণ করে একজন মোহান্তের কর্তৃত্বাধীনে সেখানে স্থায়ী ভাবে বাস করত। অনেক মঠের সঙ্গে যুদ্ধ ভ্রমসম্পত্তি থাকত। মহাজনী করে ভ্রমসম্পত্তি সংগ্রহ করা হত। মালদহ, দিনাজপুর, বগুড়া, রংপুর এবং ময়মনসিংহ জেলার অনেক মঠের প্রচুর ভ্রমসম্পত্তি ছিল। লুটনকারী প্রামাণ্য সম্যাসী-ফকিরদের মঠে আগ্রহ দেওয়া হত এবং নানারকম সাহায্যের বিনিময়ে তাদের লাভের অংশ আদায় করা হত।

সশস্ত্র ফকিরদের কর্মপদ্ধতিও এই রকমই ছিল। তাদের প্রধান দলপতি মজিদ শাহের নিবাস ছিল উত্তর প্রদেশের মাকওয়ানপুরে। সে এবং তার পরবর্তী দলপতিরা বাংলায় লুটতরাজের পর প্রতি বৎসর ওখানে যেত তাদের সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা শেখ মাদারের সমাধিস্থানে তীর্থযাত্রার উদ্দেশ্যে। মাদারী সম্প্রদায়ের ফকিরেরা নানা বিষয়ে হিন্দু যোগীদের অনুকরণ করত। দিনাজপুরে বুরহানা ফকিরদের প্রতিপত্তি ছিল। 'বুরহানা' শব্দের অর্থ 'উলঙ্গ'। এই সম্প্রদায়ের ফকিরদের ধর্মীয় আচার অনেকটা ইসলাম-বিরোধী ছিল। বুরহানা সম্প্রদায় বৃহত্তর মাদারী সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান ছিল। বে শাহ সুলতান হাসানকে সুবাদার

সদ্বা সনদ দিয়েছিলেন তার এক দরগা ছিল মহাস্থানে। মজনু শাহ বদরহান সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত ছিল।

দিনাজপুর জেলার পাণ্ডুয়াতে ফকিরদের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। সেখানে লুটতরাজের উদ্দেশ্যে ফকিরদের নেতৃত্বে নানা শ্রেণীর মানুষ সম্মিলিত হত এবং নানা অজুহাতে গ্রামাঞ্চল থেকে টাকা আদায় করত। বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে সংঘর্ষ এবং রক্তপাত হত। প্রজারা ফকিরদের দাবি মিটিয়ে না দিলে তাদের মারপিট করা হত এবং ধরে নিয়ে গিয়ে আটক করা হত।

ফকিরেরা উত্তর প্রদেশ থেকে যাত্রা করে উত্তর বিহার অতিক্রম করে দিনাজপুর এবং মালদহে উপস্থিত হত এবং সেখানে বাসিন্দা ফকির ও সন্ন্যাসীদের কাছ থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ত। ১৭৬০ সালে ফকিরেরা বাখরগঞ্জ এলাকায় উপদ্রব করেছিল এবং ঢাকার কোম্পানীর কুঠি সাময়িকভাবে দখল করেছিল।

সরকারী কাগজপত্রে লুটতরাজের বিস্তৃত বিবরণ আছে, কিন্তু সাধারণতঃ ফকির এবং সন্ন্যাসীদের মধ্যে পার্থক্য দেখানো হয় নি। লুটতরাদের সম্বন্ধে ফকির, সন্ন্যাসী, বৈরাগী প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অনেক সমস্ত জমিদার এবং স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ থাকত। উত্তর বঙ্গ ছিল তাদের প্রধান কর্মক্ষেত্র, কিন্তু বহু দূরবর্তী অঞ্চলেও (ঢাকা, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, হুগলী, গ্রীহট্ট) তারা আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল।

সন্ন্যাসীদের প্রধান নায়ক ভবানী পাঠকের মূল কর্মক্ষেত্র ছিল বগুড়া, রংপুর এবং ময়মনসিংহ জেলা। তার সহযোগী ছিলেন দেবী চৌধুরাণী; তিনি নৌকায় বাস করতেন। জলপাইগুড়ি জেলার 'সন্ন্যাসীকোটা' নামক স্থানে একটি মাটির দুর্গ ছিল। ভবানী পাঠকের প্রধান অনুচরেরা সকলেই অবাঙালী ছিল। মজনু শাহের সঙ্গে তার সহযোগিতার সম্বন্ধ ছিল। কোম্পানীর সিপাহীদের সঙ্গে সংঘর্ষে ভবানী পাঠক নিহত হয় (১৭৮৭)।

মজনু শাহের কর্মক্ষেত্র ছিল বগুড়া জেলার মাদারগঞ্জে এবং মহাস্থানে। সে মহাস্থানে একটি দুর্গ নির্মাণ করেছিল (১৭৭৬)। রাজসাহী, দিনাজপুর, মালদহ, বগুড়া, রংপুর, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলা তার কর্মক্ষেত্র ছিল। কোম্পানীর সিপাহীদের সঙ্গে সংঘর্ষে পরাজিত হয়ে সে পালিয়ে যায়। মাকওয়ানপুরে তার মৃত্যু হয়েছিল (১৭৮৭)। বহুদিন পরে তার অত্যাচারের স্মৃতি বাংলাদেশের মনে জাগ্রত ছিল। ১৮১১ সালে পণ্ডন (পণ্ডান?) দাসের 'মজনুর কবিতা'র এই ফকির দলপতিকের যমের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এবং বাংলার ধ্বংসের কারণ বলে নির্দেশ করা হয়েছে।

বাঙ্গালা নাশের হেতু মজনু বারনা।

কালান্তক যম বেটা কে বলে ফকির।

যার ভয়ে রাজা কাঁপে প্রজা নহে স্থির।

এই ‘কালান্তক যমের’ ভয়ে প্রজারা হাল ও গরু মাঠে ফেলে রেখে পালিয়ে যেত। সে উট, ঘোড়া ও হাতীর মিছিল করে, সশস্ত্র সৈন্যদল দ্বারা পরিবৃত্ত হয়ে, আরব দেশীর ঘোড়ায় চড়ে লুট করত। বর্তমান সময়ের কোন কোন প্রগতিবাদী লেখক তাকে কৃষকদের বন্ধু এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী রূপে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু ইংরেজ সরকারের কাগজপত্র এবং ‘মজনু’র কবিতা’র যে তথ্য পাওয়া যায় তার বিরোধী কোন প্রমাণ উপস্থিত করেন নি।

মজনুর পরে ফকিরদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিল তার ভাই মূসা শাহ এবং তার অন্যান্য সহযোগীরা। তারা সাধারণতঃ নেপালের তরাই অঞ্চলে বাস করত এবং সেখান থেকে বের হয়ে কোচবিহার, রংপুর এবং পূর্নির্মাতে লুটপাট করত। তীর্থযাত্রার মাধ্যমে তারা মাকওয়ানপুরের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করত।

মোটাছুটি হিসাবে বলা যায়, অষ্টাদশ শতকের শেষ চার দশকে বাংলার এক বিশীর্ণ অঞ্চল সম্যাসী ও ফকিরদের অত্যাচারে উৎপীড়িত হয়েছিল। তাদের কোন রকম রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল, এমন কোন প্রমাণ নেই। তারা অবাঙালী, বাংলার ইংরেজ-শাসন বিধ্বস্ত করার জন্য তারা উত্তর ভারত থেকে ছুটে আসবে, এমন অনুমান করার কোন কারণ নেই। তাদের আবির্ভাব আকস্মিক বা ইংরেজের রাজশক্তি লাভের সঙ্গে যুক্ত ছিল না। শাহ সুলতান সনদে (১৬৫৯) ফকিরদের বাংলার প্রবেশের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ১৭৪৩ সালে নাগা সম্যাসীরা বগুড়া জেলায় ভবানীপুর লুণ্ঠন করেছিল।

উত্তর ভারতের উপদ্রবকারীরা বাংলাকে তাদের কর্মক্ষেত্র রূপে বেছে নিয়েছিল তিনটি কারণে। প্রথমতঃ, বাংলার ঐশ্বর্যের খ্যাতি তাদের প্রলুব্ধ করেছিল। দ্বিতীয়তঃ, বাঙালীরা স্বভাবতঃ ভীরু এবং অত্যাচারের প্রতিরোধে অনিচ্ছুক ছিল।^{১৩} ‘মহারাজপুত্রাণে’ বর্গীদের অত্যাচারে পলায়মান বাঙালীদের বিবরণ আছে, প্রতিরোধের চেষ্টা কখনও হয়েছিল এমন ইঙ্গিত নেই। তৃতীয়তঃ, সম্যাসী ও ফকির অলৌকিক শক্তির অধিকারী, তাদের বাধা দিলে সর্বনাশ হবে, সাধারণ হিন্দু এবং মুসলমানদের মনে এই ধারণা প্রবল ছিল। নেপালের রাজা এক লুণ্ঠনকারী ফকিরকে তাঁর রাজ্য থেকে বহিস্কৃত করেছিলেন, কিন্তু তাকে কোনরকম শাস্তি দেন নি। তিনি ইংরেজ সরকারকে জানিয়েছিলেন, যুদ্ধের সময় ছাড়া কোন হিন্দু সম্যাসী বা মুসলমান ফকিরকে কারারুদ্ধ করা বা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা তাঁর ধর্মশাস্ত্রে নিষিদ্ধ। চতুর্থতঃ, যে সব সম্যাসী ও ফকির বাংলার স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছিল তাদের কাছ থেকে, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে

১৩। ‘The long security that the country has enjoyed from foreign enemies and the consequent loss of martial habits and character have made the people of Bengal so timid and enervated that no resistance is to be apprehended in the act (of dacoity)...’ (একথা লিখেছিলেন কলকাতা লর্ড মিল্টো, ১৮১০ সালে)।

জমিদার ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কাছ থেকে, ভ্রাম্যমাণ লুণ্ঠনকারীরা নানারকম সাহায্য নিত।

ইংরেজ সরকার দীর্ঘকাল লুণ্ঠনকারীদের উপদ্রবে ব্যতিব্যস্ত ছিল, তাদের বিরুদ্ধে বার বার সৈন্য ব্যবহার করতে হয়েছিল। সরকারের দিক থেকে এদের দস্যু ('lawless banditti') রূপেই দেখা হয়েছিল, এদের সম্বন্ধে কখনও বিদ্রোহী (rebel) শব্দ ব্যবহার করা হয় নি।

এই প্রসঙ্গে আসামে 'বাঙালী বরকন্দাজ'দের ('Bengali Barkandazes') উপদ্রব উল্লেখ করা যেতে পারে।^{১৪} এদের অধিকাংশই ছিল অবাঙালী—শিখ এবং হিন্দুস্থানী; এদের দলে অনেক অবাঙালী সশস্ত্র সন্ন্যাসীও ছিল। এরা বাংলা থেকে আসামে যেত রোজগারের সন্ধানে, তাই এদের নামের সঙ্গে 'বাঙালী' কথাটা যুক্ত হয়েছিল। আসামের রাজা গৌরীনাথ সিংহ (১৭৮৩-৯৪) এদের অনেককে চাকুরি দিয়েছিলেন। তাঁর দুর্বলতার ফলে তাঁর অধীন সামন্ত রাজারা বিদ্রোহী হলেন। তাঁরাও সামরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য বরকন্দাজদের চাকুরি দিলেন। ফলে আসামের অন্তর্ভুক্ত বরকন্দাজেরা জড়িত হয়ে পড়ল। আসাম তখন সম্পূর্ণ স্বাধীন রাজ্য, সেখানকার কোন ঘটনার সঙ্গে কোম্পানীর প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ ছিল না। কিন্তু কোম্পানী আসামে বাণিজ্য বিস্তারের জন্য চেষ্টা করছিল, এজন্য সেখানে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকা আবশ্যিক ছিল। তা' ছাড়া বাংলা থেকে সশস্ত্র যোদ্ধারা গিয়ে প্রতিবেশী রাজ্যে উপদ্রব করুক, এটাও ইংরেজদের কাম্য ছিল না। বাংলা সরকারের পক্ষ থেকে এক ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হল—বরকন্দাজদের বাংলায় ফিরে আসার নির্দেশ দিয়ে। কিন্তু তারা এই নির্দেশ অগ্রাহ্য করল। বড়লাট লর্ড কন'ওয়ালিস গৌরীনাথ সিংহের অনুরোধে একজন ইংরেজ সেনানায়কের (ক্যাপ্টেন ওয়েল্‌স) অধীনে একদল সিপাহী আসামে পাঠালেন বরকন্দাজদের আসাম থেকে তাড়িয়ে দিতে (১৭৯২)। প্রায় দু'বৎসর আসামে থেকে তিনি বরকন্দাজ এবং অন্যান্য বিদ্রোহীদের দমন করে বাংলায় ফিরে এলেন (১৭৯৪); আসামে রাজনৈতিক কতৃৎত্ব স্থাপন কোম্পানীর উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু তাঁর প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই আসামে আবার বিদ্রোহ আরম্ভ হল এবং বরকন্দাজেরা লুণ্ঠিতরাজ আরম্ভ করল।

রাজনৈতিক সংঘর্ষে অংশ নিয়ে লুণ্ঠিতরাজ করার ব্যাপারে সন্ন্যাসীরা, বাংলাতেও পচাংপদ হত না। ১৭৬৬ সালে কোচাৰ্ছহার রাজ্যে আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষে নাজির দেও রত্ননারায়ণের বিরোধীরা সন্ন্যাসীদের সাহায্য নিয়েছিল।

৫। কন'ওয়ালিস

লর্ড কন'ওয়ালিসের শাসনকালে (১৭৮৬-৯০) নবাবী আমলের আনুষ্ঠানিক
১৪। গ্রন্থঃ A. C. Blythe, *The Eastern Frontier of British India*.

অবসান হল। প্রশাসনের উপরে মৃতপ্রায় 'নিজামতের' অস্পষ্ট ছায়া সম্পূর্ণ মুছে গেল। 'নায়েব সুদার' পদ তুলে দেওয়া হল; সদর নিজামত আদালত মর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত হল, বিচারক হলেন গভর্নর-জেনারেল এবং কাউন্সিলের সভ্যরা (১৭৯০)। ফৌজদারী বিচার-ব্যবস্থায় মদুসলমান আইন, এবং প্রশাসনে ফার্সি ভাষার ব্যবহার, বজায় রইল—যেমন স্বাধীনতা লাভের পর ইংরেজ আমলে প্রবর্তিত আইন এবং ইংরেজী ভাষা চালু রয়েছে। ১৭৭৫ সালে এক মামলার সুপ্রীম কোর্টের এক বিচারক মন্তব্য করেছিলেন : নবাব হুসেইন এক ছায়ামূর্তি, খড়ের তৈরী এক মানুষ ('a phantom, a man of straw')। ১৭৯০ সাল পর্যন্ত এই ছায়ামূর্তির নামেই ফৌজদারী বিচার চলত, সদর নিজামত আদালত মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিলে তাঁর আনুষ্ঠানিক অনুমোদন দরকার হত। কন'ওয়ালিস এই ব্যবস্থা বাতিল করলেন, বার্ষিক বৃত্তি গ্রহণ করা বাদে নবাবের সঙ্গে ইংরেজ সরকারের কোন সম্বন্ধ রইল না। বাদগাহের সঙ্গে ইংরেজ সরকারের সম্বন্ধ আগেই ছিন্ন হয়েছিল—যখন হেস্টিংস শাহ আলমকে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা দেওয়া বন্ধ করেছিলেন (১৭৭২)। কিন্তু বাদগাহের নামাঙ্কিত মদ্রা বেস্টিংসের শাসনকাল পর্যন্ত প্রচলিত ছিল।

কন'ওয়ালিস প্রশাসনে আরো দুটি মৌলিক পরিবর্তন এনেছিলেন। হেস্টিংস মোগল আমলের প্রশাসনিক কাঠামো বজায় রেখেছিলেন এবং দায়িত্বপূর্ণ পদে ইংরেজদের সঙ্গে সঙ্গে এদেশীয়দের নিযুক্ত করেছিলেন। এই মিশ্র ব্যবস্থা বাতিল করলেন কন'ওয়ালিস। শাসনযন্ত্রের জন্য মোটামুটি বিলাতী কাঠামো তৈরী হল। দায়িত্বপূর্ণ পদে দেশীয় মানুষের নিয়োগ বন্ধ হল। কন'ওয়ালিসের বন্ধমূল ধারণা ছিল যে দেশীয় মানুষদের সততার একান্ত অভাব, তাই তাদের উপর দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার দেওয়া যায় না। তাঁর এই নতুন নীতি পার্লামেন্টের অনুমোদন লাভ করল। ১৭৯৩ সালের সনদে (Charter Act of 1793) নির্দেশ দেওয়া হল যে কোম্পানীর চুক্তিবদ্ধ কর্মচারী (Covenanted servant) ছাড়া কেউ বার্ষিক ৫০০ পাউন্ডের বেশি মাইনের চাকুরি পাবে না। কোম্পানীর ডিরেক্টরদের মনোনীত যুবকেরা কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তি (Covenant) করে কোম্পানীর চাকুরি নিয়ে ভারতে আসত। ভারতীয় কোন যুবকের পক্ষে বিলাতে গিয়ে কোম্পানীর কোন ডিরেক্টরের মনোনয়ন পাওয়া সম্ভব ছিল না। কন'ওয়ালিসের সময় থেকে প্রায় অর্ধ শতাব্দী কাল ভারতীয়দের পক্ষে উচ্চতম পদ ছিল দেওয়ান এবং সদর আমীন। রামমোহন রায় ও স্বরূপনাথ ঠাকুর দেওয়ানী করেছেন। পরে ভারতীয়দের জন্য ডেপুটি কালেক্টর এবং ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ প্রবর্তন করা হয়। কোম্পানীর আমলে কোন ভারতীয় চুক্তিবদ্ধ চাকুরিতে নিযুক্ত হয় নি।

নতুন শাসন-ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কন'ওয়ালিস রাজস্ব বিভাগে এবং বিচার বিভাগে অনেক পরিবর্তন করলেন। এজন্য নতুন আইন (Regulation)

প্রণয়ন করা হল। পূর্বপ্রচলিত আইনগুলির সঙ্গে নতুন আইনগুলি সংযুক্ত করে এক সংহিতা (Cornwallis Code) প্রস্তুত করা হল (১৭৯৩)। কোম্পানীর আমলে মোটামুটি এই সংহিতার ভিত্তিতে প্রশাসন পরিচালিত হত; অবশ্য পরবর্তী চার দশকে এর কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছিল, প্রচুর নতুন আইনের সংযোজন আবশ্যিক হয়েছিল।

কর্নওয়ালিসের সংহিতার মূল নীতি ছিল আইনের শাসন (Rule of Law)। এই নীতির সূচনা হয়েছিল হেস্টিংসের আমলে; কর্নওয়ালিসের আমলে এটা প্রসারিত এবং দৃঢ়ীকৃত হল। শৃঙ্খল প্রজার বিরুদ্ধে প্রজার অভিযোগ নয়, সরকারের বিরুদ্ধে প্রজার অভিযোগও আদালতের বিচারের বিষয় হল। মুসলমান শাসনকালে সরকারের বিরুদ্ধে বিচারালয়ে অভিযোগ করার কোন ব্যবস্থা ছিল না। ফরাসি প্রজা সরকারী কর্মচারীদের কাছে আবেদন-নিবেদন করত, তারা ব্যক্তিগত মত ও বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী নির্দেশ দিত। সরকারী অভিযোগের প্রকাশ্য আদালতে বিচার, নিশ্চিন্ত আদালতের রায়ে অভিযোগকারী সন্তুষ্ট না হলে উচ্চ আদালতে আপীলের ব্যবস্থা—এটা প্রকৃতপক্ষে একটা বৈশ্বিক পরিবর্তন এবং সমাজ-ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের দিকে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

কর্নওয়ালিস বাংলার স্মরণীয় হয়েছেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তক রূপে। কিন্তু এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য তাঁর কোন ব্যক্তিগত দায়িত্ব ছিল না, তিনি শৃঙ্খল কোম্পানীর ডিরেক্টরদের হুকুম তামিল করেছিলেন। পিটের ভারত আইনে (১৭৮৪) জমির মালিকদের সঙ্গে রাজস্ব সম্বন্ধে পাকাপাকি ব্যবস্থা করার নির্দেশ ছিল। সেই নির্দেশ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে কার্যকর করা হয়েছিল। পরে বিভিন্ন আইনের মাধ্যমে কর্নওয়ালিসের প্রবর্তিত ব্যবস্থার বহু পরিবর্তন করা হয়েছিল।^{১৫}

১৫। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিস্তারিত ইতিহাস বর্তমান লেখকের *The Agrarian System of Bengal* (দুই খণ্ড) বইতে আলোচিত হয়েছে।

নবাবী আমলে সাহিত্য সংস্কৃতি ও সমাজ

১। সাহিত্য

অষ্টাদশ শতকে বাংলা সাহিত্যে বৈচিত্র্য ছিল, কিন্তু প্রধানতঃ সপ্তদশ শতকের জের টানা হয়েছিল। ধর্মমঙ্গল, কৃষ্ণলীলা, রামায়ণ-কাহিনী, ময়নামতী-গোপীচন্দ্রের কাহিনী প্রভৃতি কবিদের উপজীব্য ছিল। ‘ভাগীরথী-তীরবর্তী’ নাগরিক সমাজে বিদ্যাসুন্দরের প্রণয়-কাহিনী জনপ্রিয় ছিল।

নবাবী আমলের প্রধান কবি তিন জন : রামেশ্বর ভট্টাচার্য, ভারতচন্দ্র রায় এবং রামপ্রসাদ সেন। এঁদের রচনা মোটামুটি সমসাময়িক।

‘শিব সংকীর্তন’ বা ‘শিবায়ন’ কাব্য রচয়িতা রামেশ্বর ভট্টাচার্য মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ঘাটাল মহকুমার মদুপুত্র নামক গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। কবিকংকণ মদুকুন্দরামের মত তিনিও অত্যাচারের ফলে স্বগ্রাম ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। পরে তিনি মেদিনীপুরের অন্তর্গত কণ্ঠগড়ের রাজা যশোমন্ত সিংহের আশ্রয় লাভ করেন এবং তাঁর নির্দেশে কাব্য রচনা করেন। কাব্যের রচনাকাল সম্ভবতঃ ১৭০৫ সাল এবং ১৭৫০ সালের মধ্যে। তিনি শৈব ছিলেন অথবা শাক্ত ছিলেন তা’ বলা কঠিন। তাঁর ধর্মমত উদার ছিল। তাঁর রচিত ‘সত্যপীরের কথা’র মদুসলমান কলন্দার (Qalandar) রূপে বিকল্প আবির্ভাব কল্পনা করা হয়েছে।

রামেশ্বর দাবি করেছেন, তাঁর কাব্য ‘ভবভাব্য ভদ্রকাব্য’। এই দাবি ভিত্তিহীন নয়। ভারতচন্দ্রের রচনায় যে অশ্লীলতা আছে তার সঙ্গে তুলনায় রামেশ্বরের কাব্য অশ্লীলতা দোষ থেকে মোটামুটি ভাবে মুক্ত। তাঁর প্রধান দোষ অনুপ্রাসের অতিরিক্ত ব্যবহার। সম্ভবতঃ এটা তাঁর সংস্কৃত ভাষায়

পাশ্চাত্যের ফল। সেকালের প্রচলিত ভাঁড়ামি তাঁর রচনার স্থান পায় নি।
‘নিম্নলিখিত শব্দ সংঘত হাস্যরসে তাঁহার কাব্য ভাস্কর।’

রামেশ্বরের জীবন কেটেছিল কৃষিনির্ভর গ্রামে, তাই তিনি গ্রাম্য জীবনের সফল চিত্রকর। কৃষি-ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁর কাব্যে নানারকম তথ্য পাওয়া যায়। সেকালে ব্রাহ্মণেরাও স্বহস্তে কৃষিকাজ করত, গোপালন এবং গোচারণ করত। কবি শিবের চাষের বর্ণনা দিয়েছেন, সেই প্রসঙ্গে কৃষকের দুঃখের কথাও বলেছেন।

অনেক মতনে ক্ষেতে শস্য উপস্থিত।

শুধা হাজা পড়িলে পশ্চাতে বিপরীত ॥

গরীবের ভাগ্যে যদি শস্য হয় তাজা।

বার কর্যা সকল আনয়ে (বিক্রিয়া?) লগ্ন রাজা ॥

ক্ষেতে দেখ্যা খন্দ যদি খাত্যে নাই পায়।

কৃতকাতে কাল্যেত কিফাত করে তার ॥

মধ্যযুগের গৃহে নগদ টাকার অভাবে গৃহিনীর ‘শাখা পরার সাথ’ মেটানো কঠিন হত, কিন্তু কৃষিজাত দ্রব্য উৎপন্ন করে ভোজনে প্রাচুর্যের ব্যবস্থা করা সম্ভব হত। ‘পাশ্চাতী রন্ধন করিয়া স্বামীপুত্রকে যেভাবে পরিতোষ সহকারে আহার করাইয়াছেন, সেইভাবে আহার করাইতে পারিলে বর্তমান কালের নিম্ন-মধ্যবিত্ত ঘরের মহিলারা আপনাদিগকে ভাগ্যবতী মনে করিতেন।’ পারিবারিক উৎসবে কেবল আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের জন্য নয়—অনাহৃত রবাহৃত সকলের জন্য গৃহঘর উন্মুক্ত থাকত। কোলিন্যা প্রথার বাড়িবাড়ি ছিল। বিবাহিতা কন্যার পতিগৃহে যাত্রার সময় তার মা জামাইকে বলছেন :

কদলীনের পোকে আর কি বলিব আমি।

বাহার অশেষ দোষ ক্ষমা কৈর তুমি ॥

অঠিন্ ঢাক্যা বস্ত্র দিবা পেট ভর্যা ভাত।

প্রীত কৈর যেমন জানকী রঘুনাথ ॥

বিলাসিতার নামগন্ধ নাই, সরল অনাড়ম্বর জীবনের ছবি অক্ষরে অক্ষরে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই ছবি অনেক ক্ষেত্রেই বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক রহিত ছিল। বহুপন্নীক কদলীনের অধিকাংশ স্ত্রীর পক্ষে স্বামীসঙ্গ লাভ ছিল আকাশমক সৌভাগ্য; জানকী-রঘুনাথের মত ‘প্রীত’ তো দূরের কথা, স্বামীর কাছ থেকে ‘অঠিন্ ঢাক্যা বস্ত্র’ পাবার কোন সম্ভাবনা ছিল না।

*

*

*

রামেশ্বরের জীবনে বৈচিত্র্যের অভাব ছিল, তাঁর অভিজ্ঞতা বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে গ্রামাঞ্জে সীমাবদ্ধ ছিল, বহুস্তর জগতের সঙ্গে পরিচয়ে এবং জীবনের বিভিন্ন সংঘাতে তাঁর চিন্তা উৎক্লিষ্ট হয় নি। ভারতজন্মের জীবনে এবং অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য ছিল, তাঁর সুখ-দুঃখের অনাড়ম্বর সীমাবদ্ধ ও

সংস্করণ সমাজে বিকশিত হয় নি। বংশগৌরবে এবং অর্থস্বাচ্ছল্যে তিনি রামেশ্বরীর চেয়ে অনেক উঁচু স্তরের মানুষ ছিলেন।

গঙ্গার পশ্চিম তীরে, রাঢ় দেশের সংস্কৃতি সমৃদ্ধ ভূরশদুট বা ভূরিশ্রেষ্ঠী অঞ্চলে ভারতচন্দ্রের জন্ম হয়েছিল, সম্ভবতঃ ১৭১০ সালের কাছাকাছি সময়ে। তিনি নিজেই বলেছেন, তিনি ভরবাজ বংশে মদুখটি কুলের সন্তান ছিলেন। তাঁর পিতা পাণ্ডুরা পেড়া গ্রামের রাজা (অর্থাৎ জমিদার) ছিলেন, কিন্তু বর্ধমানরাজের ক্রোধে তিনি কবির বাল্যকালেই রাজ্যহারা হয়েছিলেন। ফলে ভারতচন্দ্রের প্রথম জীবন দুঃখ-কষ্টে অতিবাহিত হয়েছিল। তিনি কয়েক বৎসর মাতুলালয়ে বাস করেন এবং সেই সময়ে সংস্কৃত ও ফার্সি ভাষা শিক্ষা করেন। পরে তাঁর অগ্রজ সহোদরেরা বর্ধমানরাজের অধীনে পৈত্রিক সম্পত্তির ইজারাদার হন এবং তিনি এই সম্পত্তির মোস্তার রূপে বর্ধমানে যান। কিছুদিন পরে স্বাস্থ্যসময়ে রাজস্বের টাকা না পেয়ে বর্ধমানরাজ ইজারা সম্পত্তি খাস করলেন এবং মোস্তারকে কারারুদ্ধ করা হল। ভারতচন্দ্র অল্পকাল পরে কারারুদ্ধ হয়ে উড়িষ্যা চলে গেলেন। উড়িষ্যায় তখন নাগপুরের ভোসলা রাজার অধিকার স্থাপিত হয়েছে। ভারতচন্দ্র মারাঠা সুবাদার শিবভট্টের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করে শ্রীক্ষেত্রে বাস করতে লাগলেন। পুরীতে তিনি গেরদুয়া বসন গ্রহণ করলেন এবং ভজন-কীর্তনে উৎসাহী হলেন, কিন্তু বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি তাঁর প্রকৃত অনুরাগ সঞ্চারিত হল না। নীলাচলের বৈষ্ণবদের আচার সম্বন্ধে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ প্রকাশ পেয়েছে তাঁর রচনায় :

খাইয়া প্রসাদ ভাত

মাথায় মদুঁছ হাত

নাচিব গাইব কদুত্বেলে।

বাই হোক, কয়েকজন বৈষ্ণবের অনুরোধে তিনি বৃন্দাবন যাত্রায় তাঁদের সঙ্গী হলেন। যাত্রীরা খানাকুল কৃষ্ণনগরে উপস্থিত হলে সেখানকার অধিবাসী তাঁর শ্যালিকাপতি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং তাঁকে ঘরে ফিরে যেতে অনুরোধ করলেন। কপট বৈষ্ণব ভারতচন্দ্রের পক্ষে এই অনুরোধ রক্ষা করা কঠিন হল না। তিনি কিছুকাল শ্বশুরালয়ে বাসের পর জীবিকা অর্জনের জন্য ফরাসডাঙ্গার (চন্দ্রনগরে) ফরাসীদের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর শরণাপন্ন হলেন। তাঁর পার্শ্বে ও বিদ্যাবত্তার পরিচয় লাভ করে ইন্দ্রনারায়ণ তাঁকে নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয় লাভের ব্যবস্থা করে দিলেন। ভারতচন্দ্রের দ্রাম্যমান জীবনের অবসান হল।

কৃষ্ণনগরে ভারতচন্দ্র মাসিক চল্লিশ টাকা বেতনে সভাকবির পদে নিযুক্ত হলেন। ক্রমে তাঁর উন্নতি হল। তিনি 'রায়গুণাকর' উপাধি লাভ করলেন। গঙ্গাতীরে বসবাসের জন্য তাঁর আবেদন মঞ্জুর করে কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে মল্লোজোড় গ্রামটি ইজারা দিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে বগদীর হাঙ্গামার বিপদস্ত হয়ে বর্ধমানের রাজা ও তাঁর মাতা বর্ধমান ত্যাগ করে মল্লোজোড়ের নিকটবর্তী

এই উক্তি ভারতচন্দ্রের কল্পিত সন্দেহ নেই, কিন্তু শিখগুরু, অর্জুনের প্রাণদণ্ড প্রসঙ্গে জাহাঙ্গীর তাঁর আত্মজীবনী তুঙ্গ-ই-জাহাঙ্গীরীতে বিধর্মীদের ইসলামে দীক্ষিত করা সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন তার সঙ্গে এই উক্তির কোন নীতিগত প্রভেদ নেই।^২ আলিবর্দির রাজত্বকালে তাঁর অধীন জমিদারের সভাকবি কেন এসব কথা লিখেছিলেন তা আমাদের ভেবে দেখা উচিত।

স্বপ্নে দেবী চন্ডীর নির্দেশ পেয়ে কবিকঙ্কণ 'চন্ডীমঙ্গল' রচনা করেছিলেন। রামেশ্বর শিখের নির্দেশের জন্য অপেক্ষা না করে অম্বদাতা রাজার আদেশে কাব্য রচনা করেছিলেন। ভারতচন্দ্রের ক্ষেত্রে দেবী অম্বদুর্গার নির্দেশের সঙ্গে অম্বদাতা রাজার আদেশের সংযোগ ঘটেছিল। কৃষ্ণচন্দ্র যখন আলিবর্দির দাবি অনুযায়ী ১২ লক্ষ টাকা নজরানা দিতে না পারায় বন্দী ছিলেন তখন দেবী অম্বদুর্গা তাঁকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেন, তিনি যেন তাঁর সভাকবি ভারতচন্দ্রকে তাঁর মাহাত্ম্য বর্ণনা মূলক কাব্য রচনা করতে অনুরোধ করেন। অলৌকিকের সঙ্গে লৌকিকের সম্মিশ্রণে অষ্টাদশ শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য 'অম্বদা মঙ্গল'র পটভূমিকা রচিত হল। ১৭৫২-৫৩ সালে, সম্ভবতঃ কৃষ্ণচন্দ্র কর্তৃক অম্বদুর্গা পূজা প্রবর্তন উপলক্ষে, কাব্যটি রচিত হয়েছিল।

'অম্বদা মঙ্গল' (বা 'অম্বদুর্গা মঙ্গল') তিন খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে অম্বদার মাহাত্ম্য এবং শিখের উপাখ্যান বর্ণনা। এখানে দেবচারিত্রগুলি অনেকটা মানবতা গুণে উজ্জ্বল। দ্বিতীয় খণ্ডে বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান বর্ণনা। তৃতীয় খণ্ডে মানসিংহ-প্রতাপাদিত্য-ভবানন্দ উপাখ্যান বর্ণনা—উদ্দেশ্যঃ কৃষ্ণচন্দ্রের বংশপ্রগতি রচনা। এখানে 'তথ্যের সহিত কল্পনার নির্বিচার সম্মিশ্রণ হইরাছে'। এই তিনটি খণ্ডের মধ্যে শিল্পের দিক থেকে কোন যোগসূত্র নেই।

ভারতচন্দ্র মঙ্গল কাব্যের প্রাচীন ধারার প্রতি আনুগত্য রক্ষা করেও এক মৌলিক পরিবর্তনের সূচনা করেছেন। মুরুন্দরামের চন্ডী ছিলেন সংসারের বাইরে অর্ধাশ্রিতা দেবী, অলৌকিক তাঁর রূপলাবণ্য, চোখ-খাঁধানো তাঁর দিব্য বিভা। ভারতচন্দ্রের অম্বদুর্গা 'কুলবধুর আড়ম্বরহীন, সাদা-মাঠা শাখা-শাড়ীর অন্তরালে' তাঁর 'সেই অপ্রাকৃত জ্যোতিকে আবৃত' রেখেছেন।^৩ স্বভাবতঃই ভক্তির ফণেশ্বরা শূন্যকরে এসেছে। 'চন্ডীমঙ্গলে' দেখা যায়, 'বিপত্তারণ, দঃখহরণ ভগবানের প্রতি অনন্যসহায় দূর্বল মানবের আত্মসমর্পণ'। ভারতচন্দ্রের 'দেববন্দনা অনেকটা প্রকার ব্যাপার, আত্মসমর্পণ ও আত্মনিবেদনের বাল্যই'। তাঁর কাব্যে নেই। এই পার্থক্য বহুগ পরিবর্তনের সূচক বলে মনে করা কঠিন। ভারতচন্দ্র নাগরিক জীবনের কবি। তাঁর মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল ইসলামী সংস্কৃতি

২। দ্রষ্টব্য: A. C. Banerjee, *The Sikh Gurus and the Sikh Religion*, ২০১—২ পৃষ্ঠা।

৩। 'বংশপ্রসাদ ভট্টাচার্য', 'ভারতচন্দ্র ও বাসপ্রসাদ', ভূমিকা: শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য।

৪। উক্ত গ্রন্থে (৭০ পৃষ্ঠা) গ্রন্থকারের মন্তব্য।

প্রভাবিত, সংস্কৃতভিত্তিক শব্দক পাণ্ডিত্যের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র কৃষ্ণনগরের অধিবিকৃত সংস্কৃতিকে কাবোর খাতে প্রবাহিত করা। সাধারণ বাঙালীর চিত্র তখনও ভিত্তিরসে সঞ্জীবিত ছিল; তার প্রমাণ পাওয়া যায় রামেশ্বরের কাব্যে এবং রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীতে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ‘রাজসভাকবি রায় গুণাকরের অমদামঙ্গল গান রাজকণ্ঠে মণিমালার মত, যেমন তাহার উজ্জ্বলতা তেমন তাহার স্কারদুর্কার্য।’ এই ‘উজ্জ্বলতা’ এবং ‘কারদুর্কার্য’ ভারতচন্দ্রের সাহিত্যকর্মকে শিক্ষিত বাঙালী সমাজে আদৃত করেছিল। তিনি ‘শব্দকুশলী কবি’, পাঠকদের বৈচিত্র্যের আশ্বাদ দিতে তিনি ‘স্বাবননী মিশাল’ ভাষা ব্যবহার করেছেন। নবাবী আমলের মিশ্রিত সংস্কৃতির পরিবেশে এটা স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু এক শতাব্দী পরে—যখন বাংলা ভাষা সংস্কৃতির প্রভাবে নতুন রূপ গ্রহণ করেছিল—তখন এক সমালোচক লিখেছিলেন (১৮৫৬) : ‘তিনি হিন্দী ও পারসিক ভাষা না শিখিলে মহত্তর কবি হইতেন। তিনি যত প্রবন্ধ হইতেছিলেন ততই এইরূপ রচনায় অধিক পারিশ্রম স্বীকার করিতেছিলেন।’ এই সমালোচক আরও বলেছেন, ‘তিনি প্রবন্ধে পরিমাণে অনুকরণ শব্দ ব্যবহার করেন, ইহাতে কেবল ভাষার অভাব মাত্র প্রতীত হয়; কেবল শব্দের উপর নির্ভর করা মহৎ কবির লক্ষণ নহে।’^৬

ছন্দে ব্যবহারে ভারতচন্দ্রের কৃতিত্ব সর্বজনস্বীকৃত। রামেশ্বরের কাব্যে ছন্দে বৈচিত্র্য নাই, ভারতচন্দ্র বাংলার প্রচলিত ছন্দ ছাড়া নানারকম সংস্কৃত ছন্দ ব্যবহার করেছেন। ছন্দে কারদুর্কার্যে নাগরিক জীবনের বিলাস এবং আভিজাত্য প্রকাশিত হয়েছে, সাধারণ বাঙালীর ঘরোয়া জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত হাসি ও কান্না প্রকাশিত হয় নি। শব্দ বৈচিত্র্য এবং অর্থ বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ভারতচন্দ্র অলংকার ব্যবহার করেছেন, অলংকারের চেয়ে শব্দালংকারকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ভারতচন্দ্রের অর্থগৌরব নগ্ন, নৈবোধের পদলালিত্যই তিনি অনুকরণীয় বলে মনে করেছিলেন। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন : ‘ভারতচন্দ্রে যে ছন্দ কুশলতা এবং মার্জিত ভাষণ নৈপুণ্য আমাদিগকে মুগ্ধ করে তাহার প্রথম সূচনা মদকন্দরামে; তফাৎ এই যে মদকন্দরামের সরস কৌতুক ও সরল গ্রাম্যজীবনের স্বাভাবিকতা ভারতচন্দ্রে রাজসভার কৃত্রিম আবহাওয়ার শ্লেষ-প্রধান, আক্ৰমণশীল মনোভাবে পরিণত হইয়াছে।’

হাস্যরস সৃষ্টিতে ভারতচন্দ্র সাধকতা লাভ করেছেন, কিন্তু চরিত্র সৃষ্টিতে তাঁর ব্যর্থতা সূর্যস্পষ্ট। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি ‘ছাঁচে ঢালা’, ‘পাণ্ডিত্য ও শিক্ষা চাতুর্ষের বাহন’; তাদের ব্যক্তিক্ষুদ্রক বৈশিষ্ট্য নেই।

ভক্তি রসের সঙ্গে আদি রসের সংমিশ্রণ বৈকব কবির প্রবর্তন করেছিলেন, ক্রমে শান্ত কবিদের রচনায় এর অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। ‘বৈকব সহজিয়া তবের

৬। রাখালবাসী হালদারের সমালোচনা : সূর্যকুমার সেন (‘বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস’, প্রথম খণ্ড, অপরাধ) কতৃক উদ্ধৃত।

পরকীর্ত্তবাদ ও তন্ত্র-সাধনা পদ্ধতির পণ্ড মকারের বিকৃত প্রয়োগে দেশবাসীর রুচি অনাবৃতপ্রাপ্ত ইন্দ্রির লালসার প্রতি উদ্ভূত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ ‘মদসলমানী কেচ্ছার কলদ্ব’ সমাজের এই বিকৃতিতে ইন্দ্রির জন্মগরিষ্ঠ ছিল।

সম্ভবতঃ ও অষ্টাদশ শতকে রচিত ‘কালিকা মঙ্গল’ প্রণেীর কাব্যগুণিত কালীর মাহাত্ম্য বর্ণনার সঙ্গে বিদ্যা ও সন্দ্বরের প্রেমকাহিনী সংবৃত্ত হইয়া অশ্লীলতার উপাদান জন্মগিয়েছে। শারঙ্গা খাঁর শাসনকালে রচিত কক্ষরামের ‘কালিকা মঙ্গলে’ অশ্লীলতা দোষ যথেষ্ট পরিমাণে আছে। এটা রচিত রামেশ্বরের ‘ভদ্রকাব্য’ এই দোষ থেকে মুক্ত নয়। নাগরিক পরিবেশে রচিত ভারতচন্দ্রের কাব্য—বিদ্যাসন্দ্বরের কাহিনীর ‘বিপরীত বিহার’ প্রভৃতি অংশে—এই দোষ অতি বিকৃত রূপে প্রকাশিত হয়েছে। শ্যামভক্ত রামপ্রসাদের ‘বিদ্যাসন্দ্বর’ ও ভদ্ররুচিবর্গিত অশ্লীলতার কলঙ্কিত হয়েছে।

সাহিত্যে অশ্লীলতা এবং অশ্লীলতার সীমারেখা সম্বন্ধে বিতর্ক চলছে। কিন্তু প্রায় সকলেই স্বীকার করেন যে শিল্পসৃষ্টির মানদণ্ডেই এই সীমারেখা নির্ধারণ করা উচিত। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেনঃ ‘এই অশ্লীল দেহসম্ভোগের চিত্রকে যতদূর কাব্যগুণোপেত করা যায়, ইহার স্থূল ও রুচিবর্গিত বস্তু ও ঘটনাগত উপাদানসমূহকে যতদূর বস্তুর অতীত একটি ভাবরসে পরিণত করা সম্ভব, ভারতচন্দ্র সেই দূরত্ব কাব্যে চরম সিক্কিলাভ করিয়াছেন।’ এই সংবৃত্ত প্রশংসাকে যথার্থ মূল্যায়ন রূপে গ্রহণ করা কঠিন। ‘বিপরীত বিহার’ অংশে ‘ঘটনাগত উপাদানসমূহকে বস্তুর অতীত একটি ভাবরসে পরিণত করার’ কোন চেষ্টাই করা হয় নি। প্রকৃত পক্ষে এই অংশটি কাব্যের একটি সম্পূর্ণ অপপ্রয়োজনীয় অংশ; এটি না থাকলেও ঘটনা বর্ণনা, চরিত্রসৃষ্টি বা শিল্পকৌশল প্রদর্শনের দিক থেকে কাব্যের কোনরকম অসম্পূর্ণতা ঘটত না। সম্ভোগ বর্ণনাকে কিভাবে শিল্পভাষে ভূষিত করে তাকে অশ্লীলতার পঙ্ক থেকে উদ্ধার করে ‘কাব্যগুণোপেত’ করা যায় তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায় কালিদাসের ‘কুমারসম্ভবে’।

রামপ্রসাদ সেনের জন্ম হইয়াছিল ‘শুদ্ধমূল’ বৈদ্য বংশে—সম্ভবতঃ ১৭২০-৩০ সালের মধ্যে। তাঁর জন্মস্থান ছিল কুমারহাট গ্রাম। তিনি ভারতচন্দ্রের কিঞ্চিৎ বয়সকিনিস্ট ছিলেন। ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পরে, সম্ভবতঃ ১৭৬০-৭০ সালের মধ্যে, তাঁর ‘বিদ্যাসন্দ্বর’ রচিত হইয়াছিল।

রামপ্রসাদ বাংলা ফার্সি, সংস্কৃত ও হিন্দী ভাষার গিফা লাভ করেন। অল্প বয়সেই তাঁর চিত্তে আধ্যাত্মিক চেতনা অধুনিরিত হইয়াছিল, কিন্তু বারিম্বার জন্মলাভ জর্জরিত হইয়া তিনি কলকাতার এসে এক ধর্মীয় গৃহে বৃহদ্রীর কজ গ্রহণ করেন। প্রবাদ আছে, তিনি হিসাবের খাতার ইস্ট দেবতার নাম লিখতেন। তাঁর ধর্মভীরু প্রভু তাকে চাকুরীর থেকে মুক্তি দিলে মাসিক দ্বিগুণ টাকা ব্যক্তি দিলেন। তিনি

স্বগ্রামে ফিরে গিয়ে সেখানে পঞ্চমুণ্ডের আসন প্রতিষ্ঠা করে শক্তিসাধনার এবং শ্যামাসঙ্গীত রচনার ব্রতী হলেন। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র সম্ভবতঃ কুমারহট্ট অঞ্চলে ভ্রমণ উপলক্ষে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হন এবং তাঁকে ১০০ বিঘা নিষ্কর জমি ও ‘কবিরঞ্জন’ উপাধি প্রদান করেন।

ভারতচন্দ্রের মত রামপ্রসাদ রাজদরবার এবং নাগরিক জীবনের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন না; ভারতচন্দ্রের মত পাণ্ডিত্য, শাগিত বুদ্ধি এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিও তাঁর ছিল না। গ্রাম্য পরিবেশে, তান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে ভীতি ধর্মকে অবলম্বন করে তাঁর জীবন কেটেছিল। সমাজে প্রচলিত বৈষম্য ও দুনীতি তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি, কিন্তু ভারতচন্দ্রের মত তিনি সেই কলঙ্কিত জীবনকে সাহিত্যের মাধ্যমে বিদূষ করেন নি। সম্ভবতঃ তাঁর বিশ্বাস ছিল যে আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমেই সমাজের উচ্চ স্তরে উন্নীত হবার পথ উন্মুক্ত হবে।

রামপ্রসাদের ‘বিদ্যাসুন্দর’ নিঃসন্দেহে ভারতচন্দ্রের ‘বিদ্যাসুন্দরে’র পরে এবং তাঁর অনুকরণে রচিত। দুই কাব্যের তুলনায় রামপ্রসাদের কবিত্বশক্তির দুর্বলতা সহজেই ধরা পড়ে। অশ্লীলতার দিক থেকে রামপ্রসাদ ভারতচন্দ্রের সঙ্গে তুলনায় সমান অপরাধী: তিনিও ‘বিপরীত বিহারে’র বর্ণনা দিয়েছেন। রামপ্রসাদের কাব্যের প্রধান গুণ ‘ঘরোয়া ভাষের প্রকাশ’। এটা নাগরিক সংস্কৃতি থেকে দূরে থাকার ফল।

‘বিদ্যাসুন্দরে’ কবির ‘যে রুচির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা সিদ্ধান্ত রামপ্রসাদের নয়।’ কেন ভুল কবি গতানুগতিক রীতিতে এই কাব্য রচনা করলেন, তার দু’ রকম ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। প্রথম ব্যাখ্যা এই: তখন ‘বিদ্যাসুন্দর’ রচিত হয়েছিল তখনও ‘অধ্যাত্ম-সাধনার স্পর্শ’ তাঁহার জীবনে লাগে নাই, তখনও তিনি কালের প্রভাবে প্রভাবান্বিত। ...তাঁহার শৃঙ্গার রসাত্মক বিদ্যাসুন্দর কাব্যখানি সাধকজীবনের পূর্বাবস্থার রচনা বলিয়া ধরাই বৃষ্টি ও মনোবিস্তান সম্মত।’ এই ব্যাখ্যা তাঁর প্রথম জীবন সম্বন্ধে প্রচলিত কাহিনীর বিরোধী। যদি অল্প বয়সেই তাঁর আধ্যাত্মিক আকৃতি জাগ্রত হয়ে থাকে, যদি তাঁর কলকাতার মনিব তাঁকে মাসিক বৃত্তি দিয়ে থাকেন, তবে ‘বিদ্যাসুন্দর’ রচনার পূর্বেই ‘অধ্যাত্ম-সাধনার স্পর্শ’ তাঁর জীবন-ধারাকে পরিবর্তিত করেছিল। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা এই: কৃষ্ণচন্দ্র সমসাময়িক ‘মলিন প্রবাহে রামপ্রসাদকে অবগাহন করাইয়া তাঁহার কালী নামাবলীর উজ্জ্বলতা কণ্ঠশব্দে ম্লান হইবার হেতু হইয়াছেন।’ কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদকে নিষ্কর ভূমি দান করেছিলেন ১৭৫৯ সালে, তার পরে দশ বৎসরের মধ্যে ‘বিদ্যাসুন্দর’ রচিত হয়েছিল। কিন্তু অসুস্থতার নির্দেশে ‘শৃঙ্গার রসাত্মক’ কাব্য রচনা করতে বাওয়া ভুল সাধকের চারিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন। এই দুই ব্যাখ্যার সঙ্গতি রাখতে হলে বলতে হয় যে রামপ্রসাদের অধ্যাত্ম-সাধনা আরম্ভ হয়েছিল তাঁর পরিণত বয়সে। তাঁর আনুমানিক মৃত্যুকাল ১৭৮১ সাল এবং তাঁর নামে

প্রচলিত শাস্ত্র পদাবলী তাঁর মধ্য বয়সে বা পরিণত বয়সে রচিত হয়েছিল।

সুকুমার সেন বলেছেন : রামপ্রসাদের নামে প্রচলিত ‘গানগুণী—সব অথবা একটিও—কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের রচনা বলিয়া মনে করা যায় না। মনে হয় গানগুণী একাধিক কবির রচনা, এখন একত্র হইয়াছে রামপ্রসাদ সেনের নামে।’ একাধিক রামপ্রসাদের অস্তিত্ব ঈশ্বর গুপ্তের সময় থেকেই স্বীকৃত, কিন্তু এই স্বীকৃতি কেবলমাত্র গান রচনা সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইছে। কৃষ্ণচন্দ্রের অনুগ্রহন্য কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সাধক ছিলেন না, শ্যামাসঙ্গীত রচনা করেন নি, কেবলমাত্র ‘বিদ্যাসুন্দর’ লিখেছিলেন—এই অনুমানের সম্ভাব্যতা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখকেরা বিচার করতে পারেন।

রামপ্রসাদ নবাবী আমলের শেষ কবি। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে কবিওলাদের ছড়া, হাফ-আখড়া, দাঁড়ি আখড়া, তরঙ্গা, ঝুমুর, খেমটা প্রভৃতি কুরূচিপূর্ণ গানের প্রচলন হয়েছিল।

*

*

*

পতুংগীজ পাদ্রীদের আওতার বাইরে বৈষ্ণব সাধকেরা—সম্ভবতঃ নাথ যোগীদের কড়চার অনুকরণে—ছোট ছোট গদ্য বাক্য রচনা করেছিলেন। রূপ গোস্বামীর রচনা বলে পরিচিত একটি কারিকার ভাষা অতি সরল :

‘আগে তরে সেবা। তার ইঙ্গিতে তৎপর হইয়া কার্য করিবে। আপনাকে সাধক অভিমান ত্যাগ করিবে।’

সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতকের শেষভাগে রচিত ‘জ্ঞানাদি সাধনা’ নামে সহজিয়া সম্প্রদায়ের একটি গ্রন্থে আছে :

‘পরে সেই সাধু কৃপা করিয়া সেই অজ্ঞান জনকে চৈতন্য করিয়া তাহার শরীরের মধ্যে জীবাশ্মকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া পরে সেই চৈতন্য মন্দের অর্থ জানাইয়া পরে সেই জীব ধারাএ দশ ইন্দ্রিয় আদি মনুষ্য নিত্য শরীর দেখাইয়া পরে সাধক অভিমানে শ্রীকৃষ্ণাদির রূপ আরোপ চিন্তাতে দেখাইয়া পরে সিন্ধি অভিমান শ্রীকৃষ্ণাদির মূর্ত্তি পৃথক দেখাইয়া প্রেম লক্ষণার সমাধি ভক্তিতে সংস্থাপন করিলেন।’

অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে জয়নাথ মুনসীর কোচবিহারের ‘রাজোপাখ্যান’ গ্রন্থের ভাষা জটিল :

‘শ্রীশ্রীমহারাজা ভূপ বাহাদুরের বাল্যকাল অতীত হইয়া কিশোরকাল হইয়াই পাশাণী বাঙ্গলাতে স্বচ্ছন্দ আর খোশখত অক্ষর হইল সকলেই দেখিয়া ব্যাখ্যা করেন বরং পাশাণীতে এমন খোশনিবিশ লিখক সন্নিবর্ত্ত নাহি চিত্তেতে অধিতীর লোক সকলের এবং পণ্ড পক্ষী বৃক্ষ লতা পদুম তৎস্বরূপ চিত্র করিতেব অস্বারোহণে ও গজচালনে অধিতীর।’

১৭৭৫ সালে লেখা ‘ভাষা-পরিচ্ছেদ’ নামক সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদে সরল ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে :

‘গৌতম মুনিকে শিষ্য সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন আমাদিগের মন্দির কি প্রকারে হয় তাহা ক’পা করিল্লা বলহ। তাহাতে গৌতম উত্তর করিতেছেন তাবৎ পদার্থ জানিলে মন্দির হয়।’

প্রায় সমসাময়িক ‘বন্দাবনলীলা’ গ্রন্থে প্রাজল ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে :

(শ্রীকৃষ্ণ) ‘যে দিবস যেন্দু লইয়া এই পর্বতে গিয়াছিলেন সে দিবস মদ্রালির গানে গঙ্গা উজান বহিয়াছিলেন এবং পাষণ গলিয়াছিলেন।’

এই সব উদাহরণ থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপনের বহু পূর্বেই সাহিত্যপদবাচ্য বাংলা গদ্যের উদ্ভব হয়েছিল।

স্মৃতিশাস্ত্রের কোন কোন গ্রন্থ অষ্টাদশ শতকে মোটামুটি সরল বাংলা গদ্যে অনূদিত হয়েছিল।*

রামমোহন রায় ইংলণ্ডে অবস্থান কালে জনৈক ইংরেজ বন্ধুকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন : ‘ষোড়শ বৎসর বয়সে আমি হিন্দুদিগের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলাম।’ তাঁর জীবনীকার নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, (১৭৮৮ বা ১৭৯০ সালে রচিত) এই ‘পুস্তক’ যে (বাংলা) ‘গদ্যগ্রন্থ, তর্কবলে লেশমাত্র সংশয় হইতে পারে না।’^৬ ষোল বৎসর বয়সে রামমোহন সংস্কৃতে, অথবা ফার্সিতে, অথবা আরবীতে ধর্মালোচনা মূলক পুস্তক রচনার উপযোগী ভাষাজ্ঞান অর্জন করেছিলেন, একথা মনে করা যায় না।

জমিসংক্রান্ত দলিল বাংলার লেখা হত। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ১৭৪৯ সালে কবি ভারতচন্দ্রকে জমি দান করে যে সনদ দেন তাতে আছে :

‘সপরিবারে অধিকারস্থ হইয়া আনাওরপুত্র চাকলায় বসতি করিয়াছ অতএব চাকলা মজকুরে বেওয়ারেশ গরজমাই উল্জট বাস্তু ও লালেক বাগাতি জঙ্গল-ভূমি...বিস্তি দিলাম বাস্তুতে সপরিবারে বসতি করিয়া বাগাতি জমিতে বাগিচা করিয়া জঙ্গলভূমি নিজ জোতে ভোগ করহ...’^৭

চিঠিপত্রে বাংলা গদ্যের ব্যবহার ষোড়শ শতকেই প্রচলিত হয়েছিল। ১৫৫৫ সালে কোচবিহারের রাজা আসামের অহোম রাজাকে লিখেছিলেন :

‘এখা আমার কুশল। তোমার কুশল নিরন্তরে বাঞ্ছা করি। এখন তোমার জামাই সন্তোষ সম্পাদক পত্রাপত্র গতায়ত হইলে উভয়ান্দু কুল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে।’

সপ্তদশ শতকের শেষে (১৬৮২ সালে) লেখা একটি চিঠিতে আছে :

৬। হেমেন্দ্র চন্দ্র মজুমদার, ‘বাংলা দেশের ইতিহাস’ (মধ্য যুগ), পৃষ্ঠা ৪২৬-২৭।

৭। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ‘স্মৃতি কল্পদ্রুম’ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদের প্রাচীন পৃষ্ঠা দেখেছিলেন।

(চন্দ্রীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ‘ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত’, ১১৮-১৯ পৃষ্ঠা)।

৮। নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়, ‘মহাখা রাজা রামমোহন চন্দ্রের জীবনচরিত’, ৫ এবং ৩১৯ পৃষ্ঠা।

৯। হরপ্রসাদ ভট্টাচার্য, ‘ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ’, ৪১-৪২ পৃষ্ঠা।

‘ক’এক দিবস হইল তথাকার মঙ্গলাদি পাই নাই। মঙ্গলাদি লিখিয়া আপ্যায়িত করিবেন। ...মহাশয় আমার কত্তা আমি ছাওল আমার দোষসকল আপনকার মাপ করিতে হই।’^{১০}

অষ্টাদশ শতকের যহ্ন চিঠি সংগৃহীত হয়েছে।^{১১} বাঙালীদের পক্ষে বাংলায় চিঠি লেখা স্বাভাবিক। দণ্ডাঙ্কস্বরূপ মহারাজা নন্দকুমারের দুইটি চিঠি (১৭৭১ এবং ১৭৭২ সালে লেখা) এবং কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল ও জয়নারায়ণ ঘোষালের লেখা একটি চিঠি (১৭৮৭ সাল) উল্লেখ করা যেতে পারে। ভারত সরকারের মহাফেজখানার^{১২} রক্ষিত বাংলায় লেখা ১৭৫ খানি চিঠি খ্যাতনামা ঐতিহাসিক সুরেন্দ্রনাথ সেনের সম্পাদনায় ১৯৪২ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। এই পত্রগুলির অধিকাংশই আসাম, মণিপুর, কাছাড়, কোচবিহার ও ভূটান অঞ্চলের শাসকদের এবং তাঁদের কর্মচারীদের লেখা। সুরেন্দ্রনাথ সেন বলেছেন : ‘ভূটান, কুচবিহার, আসাম, মণিপুর ও কাছাড়ের নৃপতিগণ এই ভাষায়ই (অর্থাৎ বাংলা ভাষায়) পরস্পরের সহিত এবং ইংরাজ সরকারের সহিত পত্রালাপ করিতেন। বাঙ্গালাই যে তখন পূর্বেভারত ভারতের রাষ্ট্রভাষা ছিল আমাদের সংকলিত পত্রগুলি পাঠ করিলে তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না।’ এই পত্রগুলি যখন লেখা হয়েছিল তখন আসাম, মণিপুর, কাছাড় ও ভূটানে ইংরেজদের রাজত্ব দূরে থাকুক, তাদের রাজনৈতিক প্রভাবও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সুতরাং তাদের আশ্রয়ে বাঙালীরা ঐ অঞ্চলে প্রবেশ করে নিজেদের ভাষা স্থানীয় শাসকদের উপরে চাপিয়ে দিয়েছিল, এমন কথা বলা যায় না। বাংলা ভাষা ‘কেবল স্বমহিমায়’ সমগ্র পূর্ব ভারতে ‘আপনার প্রতিপত্তি বিস্তার’ করেছিল।

উনবিংশ শতকে আসামে কোম্পানীর শাসন প্রবর্তিত হবার পরে সেখানে স্থানীয় ভাষার পরিবর্তে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা ভাষা প্রচলিত হয়েছিল, এই মত সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। ভারত সরকারের মহাফেজখানায় আরাকানী ভাষায় লেখা চিঠিও আছে, কিন্তু অসমীয়া ভাষায় লেখা চিঠি একখানিও নেই।

সুরেন্দ্রনাথ সেনের গ্রন্থে মৃদুত চিঠিগুলির ভাষা অতি জটিল, সাহিত্যিক মূল্যহীন বিভিন্ন সূত্র থেকে আশ্রিত শব্দের বিচিত্র সংমিশ্রণ।

১৭৯৪ সালে আসামের রাজ্যের তিন মন্ত্রী (‘শ্রীযুত বড় গোহাঞি শ্রীবড় গোহাঞি শ্রীবড় পাহ গোহাঞি’) গভর্নর-জেনারেলকে ‘সকলরো নিবেদন’ জানাচ্ছেন :

১০। রমেশ চন্দ্র মজুমদার, ‘গাংলা দেশে ইতিহাস’ (মধ্য যুগ), ৪২৮ পৃষ্ঠা।

১১। উদ্যত : সুরেন্দ্রনাথ সেন, ‘প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সংকলন’। পঞ্চানন ঘন্ডল, ‘চিঠিপত্রে সমালোচনা’। চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত, আদিসুভজ্ঞান কল্লিক সম্পাদিত ‘অঠারো শতকের বাংলা চিঠি’।

১২। ইংরেজ আমল ‘Imperial Record Department’ নামে পরিচিত, বর্তমান নাম National Archives of India।

‘স্বাস্থি শ্রীপ্রভাকর কর প্রতাপ ব্যাপ্ত সকল ভূমণ্ডল জাচক মনোবধ পদরক
কল্পপাদক মহামহিম গুণ-খ্যাত সূচ্যারু চরিত শ্রীশ্রীগবনের কৌশল জেনারেল
বাহাদুর বহুমরারাক্ষেপু প্রীতিপদ্বিকা লিপিরিয়ং বিরাজিততরাং ভবভাবক
মনবরত শ্রীশ্রীস্থানে সমিহামহে তদ্রাস্মাকং ভাবকমবাহত……’

১৭৯৪ সালে আসামের রাজা ‘শ্রীশ্রীস্বর্গ’ নারায়ণদেব শ্রীমত্ গৌরীনাথ
সিংহ’ লিখছেন : ‘সকল মঙ্গলালয় গোব্রাহ্মণ প্রতিপালক অসেস গ গালকৃত
গঙ্গাজল নির্মল পবিত্র কলেশ্বর শ্রীষ্মত কলিকাতার বড় সাহেব সূচ্যারু চরিতবেদ’ :
‘শ্রীশ্রী’ ঈশ্বর ঈশ্বরির স্থানে সদা সম্বদা তোমার কুণল বাণিতোছ…
কুশপানির সিফাই এখানে না থাকিলে রাজ্য রখ্যা পায় না…মাতায়াতে
কুণল লিখিয়া প্যাইত করিবেন।’

১৭৯৮ সালে মণিপুরের রাজা ‘অনুপেক্ষনীয়’ ভাগ্যচন্দ্র সিংহ ‘মহামহিম
শ্রীষ্মত লার্ড’ মারনিংটন গবনর জানরেল বাহাদুর দৌর্দ’ প্রতাপেদ’
‘মিনয়পদ্বক সেলাম নিবেদন’ জানাচ্ছেন : ‘আমার মন্ডিত্যার উকিল…
মজকদুরকে সরফরাজ করিয়া ফরায় বিদায় হুকুম হইলে বহুত মেহেরবানগী লাভ
সাহেবের দৌলত জেরাদার খএরাফিয়ত লিখিয়া খুসী করিতে হুকুম হইবেক।’

১৭৭৯ সালে ভূটানের রাজার উকিল করার’ লিখে দিচ্ছেন : ‘দেবরাজ
হিন্দু মোশলমান লোক আশীতে জাইতে তেজারতী করিতে কোন আটক
করিবেন না তাহারা চন্দন নিল গুদুল সাবব পান সুপারি নিতে পারিবেক
না…।’

১৮১১ সালে এক চিঠিতে ভূটানের রাজা রংপুরের ম্যাজিস্ট্রেটকে
লিখছেন : ‘আপনের ২ আসাড়েয় পত্রচিন্য দোরোখা বানাত ও পাচ জামা
ও দুরবিন ১ একটা সহিত আপনের তরফ উকিল শ্রীরামমোহন রাএ ও
শ্রীকৃষ্ণকান্ত বসুদর মাঃ পাইয়া বহুত খুসি হইলাও…।’ চিঠিতে আরও বলা
হয়েছে যে রায়কে ফেরৎ পাঠানো হল। তাঁর ‘জবানিতে সমস্ত বিবরণ জ্ঞাতো
হবেন।’ এই চিঠি আশ্বিন মাসে লেখা, রংপুরে সরকারী সেরেক্তার নথিভুক্ত
হয়েছিল ১৮১৫ সালের ১২ নভেম্বর। সুতরাং রামমোহন রায় ১৮১৪
সালের কয়েকমাস (আষাঢ় থেকে আশ্বিন) ভূটানে ছিলেন। তিনি হয়তো
১৮১৫ সালের শেষ দিকে কলকাতায় এসে এখানে বাস করতে আরম্ভ করেন,
তার আগে নয়।

২। সমাজ

নবাবী আমলে ধর্মকেন্দ্রিক সমাজে উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন হয় নি।
হিন্দু সমাজে স্মৃতিশাস্ত্রের শাসন এবং পুঁর্বপ্রচলিত রীতির আধিপত্য
অক্ষুণ্ণ ছিল। মুসলমান সমাজ পীর, মোল্লা এবং মোল্লীদের নির্দেশে

পরিচালিত হত। দুটি সমাজই নিজ নিজ বৃত্তের মধ্যে আবদ্ধ থাকত, বৃত্তের সর্বজনস্বীকৃত সীমারেখা অতিক্রম করা সম্ভব ছিল না। ফার্সি ভাষা শিক্ষা, রাজকাৰ্ব উপলক্ষে মেলামেশা, কোন কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে দর্শক রূপে যোগদান প্রভৃতি কারণে পোষাকে ও কথাবার্তার উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের মধ্যে কিছু মূসলমানী ভাব প্রবেশ করেছিল। কিন্তু বিবাহ এবং খাদ্যগ্রহণ সম্বন্ধে পূর্বপুরুষের রীতির বিস্মৃতি ব্যতিক্রমও অকল্পনীয় ছিল।

বর্ণাশ্রম শাসিত হিন্দু সমাজ বৈষ্ণব, শাক্ত ও গৈব—এই তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। অষ্টাদশ শতকের বাংলা সাহিত্যে সাম্প্রদায়িক মতভেদের ইঙ্গিত আছে, বিভিন্ন মতের মধ্যে সমন্বয়ের প্রচেষ্টাও আছে। ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গলে’ গৈবানন্দার জন্য বিকল্পভুক্ত ব্যাসকে বিকল্প নিজেই তিরস্কার করেছেন :

সেই শিখ সেই আমি যে আমি সে শিখ ।

...

শিখের যে নিন্দা করে আমি তারে রুষ্ট ।

শিখের যে পূজা করে আমি তারে তুষ্ট ॥

‘শিবারনে’র কবি রামেশ্বর বলেছেন, ‘হরিভক্তি দেও রামেশ্বরে’। শ্যামা নাকে সম্বোধন করে রামপ্রসাদ বলেছেন :

কালী, হালি মা রাসবিহারী

নটবর বেশে বৃন্দাবনে ।

আর এক গানে তিনি বলেছেন :

অজ্ঞানেতে অশ্ব জীব, ভেদ ভাবে শিবা শিব,

উভয়ে অভেদ পরমাত্ম স্বরূপিনী ।

হিন্দু ধর্মের উপর মূসলমানদের ‘দৌরাভা’ সম্বন্ধে ভারতচন্দ্র কঠোর ভাষা প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু রামেশ্বর রাম ও রহিমের মধ্যে ঐক্যের সম্বন্ধ পেয়েছেন : মক্কার রহিম আমি অসোখ্যার রাম’। রামেশ্বর লিখেছেন ‘সত্যপীরের কথা’, ভারতচন্দ্র লিখেছেন ‘সত্যপীরের পাঁচালী’। সত্যপীরের পূজা হিন্দু-মুসলিম ধর্ম-সমন্বয়ের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত—এই মত আচার্য রমেশ চন্দ্র মজুমদার অগ্রাহ্য বলে মন্তব্য করেছেন।^{১০}

বিভিন্ন দেবদেবী যে একই গুণাতীত মহা শক্তির প্রকাশ, এই বিশ্বাস অষ্টাদশ শতকের পৌত্তলিক হিন্দু সমাজেও লুপ্ত হয় নি। রামপ্রসাদের কালী ‘প্রণব-রূপিনী’, ‘উৎপত্তি-প্রলয় স্থিতি ত্রিযাকারিণী’, সগুণা নিগূঢ়া

‘মুন্সী, স্কেম্বা, ম্লা, হীনম্লা।’ আর এক গানে ভাবোন্মত্ত কবি বলেছেন : ‘তারা আমার নিরাকার’।^{১৩}

উপনিষদের নিরাকার ব্রহ্মতত্ত্ব প্রচার করেছিলেন রামমোহন রায়। কিন্তু অষ্টাদশ শতকেও অদ্বৈত তত্ত্ব বাংলার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল না। বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত সাধকও তাঁর আরাধ্য দেবতাকে পরমব্রহ্ম রূপে আরাহন করতেন। ১৭৫৪ সালে বীরভূম জেলার এক শিবমন্দিরে উৎসর্গলিপিতে গিবকে ‘ব্রহ্মণে পরমাশ্রুনে’ বলে তাঁর কাছে মোক্ষ প্রার্থনা করা হয়েছে। বর্ধমান জেলার কালনার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের এক গোপাল মন্দিরে দেবমূর্তিকে ‘পরব্রহ্ম’ রূপে আরাধনা করা হয়েছে (১৭৬৬)। নদীয়া জেলার আমঘাটার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কতৃক প্রতিষ্ঠিত (১৭৬৬) হীরহর মন্দিরকে উৎসর্গ করা হয়েছে ‘অদ্বৈত ব্রহ্মরূপম্’-এর উদ্দেশ্যে।^{১৪} সাধনার এই উচ্চ স্তরে উত্তরণের পরিচর সাহিত্যেও পাওয়া যায়। কালীসাধক রামপ্রসাদ বলেছেন : ‘জ্ঞানার্গি জ্বালিয়া কেন, ব্রহ্মময়ী রূপ দেখ না।’ তাঁর কাছে কালীই ব্রহ্ম। তিনি ‘ব্রহ্মময়ী-সূত’ মানদ্বকে মা ভৈঃ বাণী শুনিয়েছেন :

ও মন মা আছেন যার ব্রহ্মময়ী,

কার ভয়ে সে হয় রে ভীত ?

কিন্তু এসব বিচ্ছিন্ন দৃষ্টান্ত থেকে সেকালের শিক্ষিত সমাজে অদ্বৈত-বাদে প্রসার প্রমাণিত হয় না। সাকার সম্বন্ধে রামমোহন রায়ের মত এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।^{১৫} শিক্ষিত সমাজে পৌত্তলিকতার প্রভাবে ভাটা পড়ে নি। পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে বই লেখার অপরাধে রামমোহনকে কৈশোরে গৃহত্যাগ করতে হয়েছিল। কবি রামেশ্বর বলেছেন :

ত্রিভুবনে যেখানে মে আছে দেবী দেবা।

সংক্ষেপে সবার পায় শত শত সেবা।

বিস্ময় গম্ভীর সর্ব গায়েরনের পায়।

গীতবাদ্য সে রাগরাগিণী সমুদায় ॥

দৈত্য দানা প্রেত ভূত পিণাচ প্রমথ।

ডাকিন্যাদি সকলে আমার দণ্ডবত ॥

শাস্ত্রের অনুশাসন উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করত। সাঁওতাল প্রভৃতি আদিবাসী জাতি এবং তথাকথিত অস্পৃশ্য হিন্দুদের মধ্যে বিভ্রম

১৪। তদুপাশ্চাত্তর মতে, দেবতার ধ্যানে তাঁর যে মূর্তির বর্ণনা পাওয়া যায় সেটা মানবের কল্পনা নয়। স্বয়ং ব্রহ্ম উপাসকের উপকারে জন্য নিজের ঐ রূপ কল্পনা করেছেন। ‘উপাসকানাং কাব্যার্থং ব্রহ্মণোঃ রূপকল্পনা।’ গীতার সপ্তম অধ্যায় (২১ শ্লোক) এবং নবম অধ্যায় (২৬ শ্লোক) দ্রষ্টব্য।

১৫। গ্রন্থকর্তা : A. K. Bhattacharya, *A Corpus of Dedicatory Inscriptions from Temples of West Bengal*.

১৬। নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়, ‘মহাশূন্য রাজ্য রামমোহন রায়ের জীবনচরিত’ ১১৮-২০ পৃষ্ঠা।

লৌকিক দেবদেবীর পূজা প্রচলিত ছিল এবং তাদের সামাজিক রীতিনীতি আচার-ব্যবহার রঘুনন্দনের বিধানের আওতার বাইরে ছিল।

অষ্টাদশ শতকে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে সন্ন্যাসীদের সংখ্যা ছিল বেশি, কিন্তু মুর্শিদকুলি খাঁর পরবর্তী নবাবদের পৃষ্ঠপোষকতার শিলাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মুসলমান সমাজে কোন উচ্চ শ্রেণীর সাধকের আবির্ভাব হয় নি। সাধারণ পীর, ফকির, মৌলবী ও মোল্লাদের নেতৃত্বে গোড়ামি দৃঢ়মূল হয়েছিল। উনিশ শতকের প্রথম দিকে রামমোহন রায় ‘তুহফাতুল মওলাহিন্দীন’ নামক ফার্সি ভাষায় লিখিত গ্রন্থে ইসলাম ধর্মের মূল তত্ত্ব সম্বন্ধে গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেছিলেন। নবাবদের বৃত্তিভোগী কোন মৌলবী এ রকম কাজে হাত দেন নি।

*

*

*

অষ্টাদশ শতকের হিন্দু মহিলাদের মধ্যে রাণী ভবানী বাঙালীর ঐতিহ্যে সম্মানের আসন অধিকার করেছেন। তিনি ধর্মপ্রাণা ও দানশীলা ছিলেন। বিশাল জমিদারী পরিচালনার কাজে তাঁকে নানারকম বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

বর্ধমানের মহারাজা কীর্তি চাঁদের মা বিষ্ণুকুমারী ব্যক্তিগত অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ভারতচন্দ্রের পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের গড় ধ্বংস করেন এবং নিজে গড়ের মধ্যে প্রবেশ করে মাঘতীর ধনরত্ন অধিকার করেন।

মহিলা জমিদার জয়দুর্গা চৌধুরানী রংপুরে দেবী সিংহের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নেতৃত্ব করেন।

এগুটি মহিলা সমাজের অসহায় অবস্থার ব্যতিক্রম মাত্র। গভর্নর ভেরেলস্ট লিখেছেন : ‘স্ট্রীলোকেরা সকল বিষয়েই তাদের প্রভুদের ইচ্ছার অনুরূপ’ (‘wholly subject to the will of their masters’)। মনুদেব বচন— ‘ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমহতি’—সমাজ নিরস্ত্রণ করত।

যে সমাজে পুরুষের শিক্ষার সুযোগ অত্যন্ত সীমিত ছিল সেখানে স্ত্রীলোকের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষার ব্যবস্থা আশা করা যায় না। ভারতচন্দ্র এবং রামপ্রসাদ বিদ্যাকে শিখিতা মহিলা রূপে উপস্থাপিত করেছেন। রাণী ভবানী সুশিক্ষিতা ছিলেন। রাজা নবকৃষ্ণের স্ত্রীরা পড়তে পারতেন। বিভিন্ন শাস্ত্রে অধিকার অর্জন করে হট্টী বিদ্যালয়কার কাশীতে বাস করতেন। মহিলা কবি আনন্দময়ী বিদুসী ছিলেন। তিনি বিবাহের উৎসব বর্ণনার লিখেছেন :

হের চৌদিকে কামিনী লক্ষে লক্ষে ।

সমক্ষে, পরক্ষে, গবাক্ষে, কটাক্ষে ॥

কতি প্রোটারূপা, ওরূপে মজ্জিস্ত ।

হসাস্ত, সখলিস্ত, দ্রবিস্ত, পতিস্তু ॥

...
দেখি চন্দ্রডালে, কত চিত্তহারা ।

নিকারা, বিকারা, বিহারা, বিষোরা ॥

দীনেশ চন্দ্র সেন লিখেছেন : ‘রমণী কবির দৃষ্টি শব্দালংকারের প্রতি পুনঃ প্রবর্তিত হইয়াছে ।’

বালা বিবাহ প্রচলিত ছিল। একজন ইংরেজ লেখক বলেছেন, গৈশবে মেয়েদের বিয়ে হয় এবং ২৫ বৎসর বয়সেই তাদের স্বাশ্রয়ভঙ্গ ঘটে ।^{১৭}

ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থদের মধ্যে কৌলীন্য প্রথা, বহুবিবাহ প্রথা এবং বরণ-পণ গ্রহণ প্রথা প্রচলিত ছিল। কুলীনরা অর্থ লোভে বহু স্ত্রী গ্রহণ করত, কিন্তু তাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করত না। কুলীনের পক্ষে কুলীনে কন্যা দান করা সামাজিক হিসাবে বাধ্যতামূলক ছিল। অকুলীন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ কুলীনে কন্যাদান করে নিজ পরিবারের সামাজিক মর্যাদা হ্রাস করত।

কন্যা বিক্রয়ের প্রথাও প্রচলিত ছিল। রামমোহন রায়ের সময়ে নীচ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ (‘the Brahmins of less respectable caste’) এবং উচ্চ শ্রেণীর কায়স্থেরা (‘the Kayasthas of high caste’) অর্থলোভে বৃদ্ধ, রুগ্ন, অঙ্গহীন ব্যক্তির সঙ্গে কন্যা ও ভগ্নীর বিবাহ দিত। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর জমিদারীতে এই কুপ্রথা নিষিদ্ধ করেছিলেন।^{১৮}

সতীদাহ প্রথার প্রচলন সম্বন্ধে ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের কাব্যে এবং বিদেশী লেখকদের বইতে উল্লেখ আছে। জনৈক বিদেশী লেখক বলেছেন, এই প্রথার প্রচলন সীমাবদ্ধ ছিল (‘was far from common’) এবং কেবলমাত্র খ্যাতিমান পরিবারেই (‘illustrious families’) বিধবারা স্বামীর অনুগমন করত। কবি আনন্দময়ী সহমরণে দেহত্যাগ করেছিলেন।

হিন্দু আইন স্বামীর সম্পত্তিতে বিধবার অধিকার স্বীকার করত না, ফলে বিধবাকে সম্পূর্ণভাবে পুত্রের মূখ্যাপেক্ষী হয়ে থাকতে হত। রামমোহন রায় লিখেছিলেন :

‘দায়াদিকার সম্বন্ধীয় অন্যায় ব্যবস্থা বঙ্গদেশে সহমরণ ও বহুবিবাহের আধিক্যের একটি কারণ। ভারতবর্ষের অপরাপর স্থান অপেক্ষা বঙ্গভূমিতে সহমরণের সংখ্যা অধিক। কেবল দ্রাবিড় বিন্ধাস ও বাল্যসংস্কার এই আধিক্যের

১৭। ‘They are married in their infancy and consummate at 14 on the male side, and 10 or 11 on the female, and it is common to see a woman of 12 with a child in her arms...at 18 their beauty is on the decline, and at 25 they are strongly marked with age’. S.rafton, *Reflections on the Government of Indostan*, ১০-১১ পৃষ্ঠা।

১৮। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ‘মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত’, ৩০৬ পৃষ্ঠা।

কারণ নহে। স্বামীর মৃত্যুর পর তাহার বিধব হইতে বঞ্চিত থাকিয়া বিধবাগণকে কি প্রকার কষ্টভোগ করিতে হয় তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাদিগের জীবনের প্রতি মমতা হ্রাস হইয়া যায়; সুতরাং ইহকালের দারুণ দুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া পরকালে স্বর্গসুখ ভোগের আশায় অনেকে সহমৃতা হইতে সহজে সন্মতি প্রদান করে। দায়াদিকারের অন্যান্য ব্যবস্থা বহুবিবাহের আধিক্যের কারণ কেন? যদি পুরুষ জানিত যে তাহার বিবাহিত পত্নীকে সম্পত্তির ভাগ দিতে হইবে, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই অধিক সংখ্যায় বিবাহ করিতে সংকুচিত হইত। যতই বিবাহ করি না কেন, কোন স্ত্রীই বিশ্বের অংশভাগিনী হইবে না, এমন কি, তাহার ভরণপোষণের ভার পশ্চত গ্রহণ করিতে হইবে না, এরূপ জানিলে লোকের বহু বিবাহ প্রবৃত্তি প্রবল হইবারই কথা।^{১৯}

সতীদাহ নিবারণ এবং বহুবিবাহ প্রথা বন্ধ করার জন্য অষ্টাদশ শতকে কোন প্রচেষ্টা হয় নি। রাণী ভবানী তাঁর বিধবা কন্যার দুঃখ কিঞ্চিৎ লাঘব করার উদ্দেশ্যে একাদশীর কঠোরতা হ্রাস করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পণ্ডিতদের আপত্তিতে তিনি সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। রাজা রাজবল্লভ তাঁর নাবালিকা বিধবা কন্যার বিয়ের পক্ষে পণ্ডিত সমাজের একাংশের সন্মতি লাভ করেছিলেন, কিন্তু মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নেতৃত্বে নবাবীপের পণ্ডিতেরা এই প্রচেষ্টায় বাধা দিলেন। শাস্ত্রানুসারে বিধবা বিবাহ যুক্তিযুক্ত কিনা, এ বিষয়ে রামমোহন রায়ের সন্দেহ ছিল। তিনি কখনও বিধবা বিবাহের সমর্থন সূচক মন্তব্য প্রকাশ করেন নি।^{২০}

কৃষ্ণচন্দ্র রক্ষণশীল সমাজের শক্তিশালী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কার্তিকের চন্দ্র রায় ‘ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত’ বইতে লিখেছেন :

‘কৃষ্ণচন্দ্র স্বদেশের কোন কলুষিত ব্যবহার পরিশুদ্ধ করণে কখন হস্তক্ষেপ করেন নাই। তাহার সময়ে এ প্রদেশে ঘেরূপ সম্বিশাস্ত্রবিহারদ পণ্ডিতগণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এবং তিনি যেমন শাস্ত্রজ্ঞ এবং সুবিশুদ্ধ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন, আর তৎকালীন হিন্দু সমাজের উপর তাহার যে প্রকার প্রভুত্ব ছিল, বোধ হয়, তিনি যত্নশীল হইলে, শাস্ত্রবিরুদ্ধ ব্যবহার মূলক অনেক বিগর্হিত রীতি নিরসন ও হিতজনক রীতি সংস্থাপনে কৃতকার্য হইতে পারিতেন। তিনি তাহা না করিয়া বরং মাহাতে ঐ পূর্ব কুরীতি বলবতী থাকে, তৎপ্রতিই সর্বদা মন করিয়াছেন, এবং অন্য কোন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি স্বদেশের কোন দূষিত ও অহিত ব্যবহার নিরাকরণে যত্নবান হইলে, তাহার চেষ্টা বিফল করিয়া দিয়াছেন, একাদশী তীর্থে দুঃখিনী বিধবাদের পক্ষে উপবাসের অনুকূল বিধান, তাহাদের আশেষ ক্লেশকর বৈধব্য মন্ত্রণা বিমোচন অথবা সহমরণ, বহু বিবাহ ও বাল্য

১৯। ডেবে, ৩০৪-৬ পৃষ্ঠা (গ্রন্থকার কর্তৃক রামমোহনের মতের সার সংকলন)।

২০। ডেবে, ৩০৯ পৃষ্ঠা।

পরিণয় প্রথা অপনয়ন প্রভৃতি অত্যাধিকারিক বিষয়ে প্রবৃত্ত না হইয়া কেবল এই তীর্থযাত্রা, এই মাসে, এই বারে এই দ্রব্য ভক্ষণে নিষেধ ইত্যাদি সংসামান্য বিষয়েই ব্যাপ্ত থাকিতেন।'

রামমোহন রায়ের পরিণত বয়সে লিখিত সহস্ররূপ বিষয়ক বইতে বাংলার নারীর দুরবস্থার যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা' অষ্টাদশ শতকের মহিলা সমাজ সম্বন্ধেও প্রযোজ্য :

'দেখ, কি পৰ্যন্ত দুঃখ, অপমান, তিরস্কার, মাতনা, তাহারা (বাংলার স্ত্রীলোকেরা) কেবল ধর্মভয়ে সহিষ্ণুতা করে। অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ, মাহারা দশ পনের বিবাহ অর্ধের নিমিত্তে করেন, তাহাদের প্রায় বিবাহের পর অনেকের সহিত সাক্ষাৎ হয় না, অথবা যাবজ্জীবনের মধ্যে কাহারো সহিত দুই চারি বার সাক্ষাৎ করেন; তথাপি ঐ সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে অনেকেই ধর্মভয়ে স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ ব্যতিরেকেও এবং স্বামী দ্বারা কোন উপকার বিনাও পিতৃগৃহে অথবা ভ্রাতৃগৃহে কেবল পরাধীন হইয়া নানা দুঃখ সহিষ্ণুতা পূর্ব্বক থাকিয়াও যাবজ্জীবন ধর্মনিশ্চয় করেন; আর ব্রাহ্মণের অথবা অন্য বর্ণের মধ্যে মাহারা আপন আপন স্ত্রীকে লইয়া গাছস্থ্য করেন তাহাদের বাটীতে প্রায় স্ত্রীলোক কি কি দুর্গতি না পায়? বিবাহের সময় স্ত্রীকে অর্দ্ধ অঙ্গ করিয়া স্বাক্ষর করেন, কিন্তু ব্যবহারের সময়ে পশু হইতে নীচ জািনয়া ব্যবহার করেন; যেহেতু স্বামীর গৃহে প্রায় সকলের পত্নী দাস্যবৃত্তি করে, অর্থাৎ অতি প্রাতে কি শীতকালে, কি বর্ষাতে স্নানমাংসর্জন, ভোজনাদি পাত্ৰমাংসর্জন, গৃহলেনপনাদি তাবৎ কর্ম করিয়া থাকে, এবং সুপকারের কর্ম বিনা যেতনে দিবসে ও রাত্রিতে করে, অর্থাৎ স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ী ও স্বামীর ভ্রাতৃবর্গ, অমাত্যবর্গ এ সকলের রক্ষণ পরিবেশনাদি আপন আপন নিরূপিত কালে করে, যেহেতু হিন্দুবর্গের অন্য জাতি অপেক্ষা ভাই সকল ও অমাত্য সকল একত্র স্থিতি অধিক কাল করেন; এই নিমিত্ত বিষয় ঘটিত ভ্রাতৃবিরোধ ইহাদের মধ্যে অধিক হইয়া থাকে; ঐ রক্ষণে ও পরিবেশনে যদি কোন অংশে ত্রুটি হয়, তবে তাহাদের স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ী, দেবর প্রভৃতি কি তিরস্কার না করেন; এ সকলকেও স্ত্রীলোকেরা ধর্মভয়ে সহিষ্ণুতা করে, আর সকলের ভোজন হইলে ব্যঞ্জনাদি উদর পূরণের যোগ্য অথবা অযোগ্য সংকীর্ণ অর্থাৎ অধিক থাকে, তাহা সন্তোষপূর্ব্বক আহার করিয়া কালমাপন করে। আর অনেক ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মাহাদের ধনবস্তা নাই, তাহাদের স্ত্রীলোক সকল গোসেবাদি কর্ম করেন, এবং পাকাদির নিমিত্ত গোময়ের ঘোষী স্বহস্তে দেন, বৈকালে পুষ্করিণী অথবা নদী হইতে জলাহরণ করেন, রাত্রিতে শস্যাদি করা মাছ ভাতের কর্ম, তাহাও করেন; মধ্যে মধ্যে কোনো কর্মে কিঞ্চিৎ ত্রুটি হইলে তিরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যদিও কদাচিৎ ঐ স্বামীর ধনবস্তা হইল, তবে ঐ স্ত্রীর সম্বন্ধপ্রকার জ্ঞাতসারে এবং দৃষ্টিগোচরে প্রায় ব্যভিচার দোষে মগ্ন হয়, এবং মাস মধ্যে এক দিবসও তাহার সহিত আলাপ নাই। স্বামী

দরিদ্র যে পৰ্যন্ত থাকেন, তাহাৎ নানাপ্রকার কার্যক্ৰেণ পায়, আর দৈবাৎ ধনধান হইলে মানস দৃষ্টিতে কাতর হয়। এ সকল দৃষ্টি ও মনস্তাপ কেবল ধৰ্মভয়েই তাহারা সহিষ্ণুতা করে। আর বাহ্যার স্বামী দৃষ্ট তিন স্ত্রীকে লইয়া গাহস্থ্য করে, তাহারা দিবা রাত্রি মনস্তাপ ও কলহের ভাজন হয়, অথচ অনেকে ধৰ্মভয়ে এ সকল ক্ৰেণ সহ্য করে; কখন এমনত উপস্থিত হয় যে, এক স্ত্রীর পক্ষ হইয়া অন্য স্ত্রীকে সম্বাদা তাড়না করে এবং নীচ লোক ও বিশিষ্ট লোকের মধ্যে বাহ্যার সংস্রব না পায়, তাহারা আপন স্ত্রীকে কিঞ্চিৎ চ্যুতি পাইলে অথবা নিষ্কারণ কোন সন্দেহ তাহারদের প্রতি হইলে চোরের তাড়না তাহারদিগকে করে। অনেকেই ধৰ্মভয়ে লোকভয়ে ক্ষমাপন্ন থাকে, মথাপিও কেহ তাদৃশ মন্তগায় অসহিষ্ণু হইয়া পতির সহিত ভিন্নরূপে থাকিবার নিমিত্ত গহত্যাগ করে, তবে রাজদ্বারে পদ্রুপের প্রাবল্য নিমিত্ত পুনর্ব্বার প্রায় তাহারদিগকে সেই সেই পতিহস্তে আসিতে হয়। পতিও সেই পদ্রুপজাত ক্রোধ নিমিত্ত নানা ছলে অত্যন্ত ক্ৰেণ দেয়, কখন বা ছলে প্রাণবধ করে; এ সকল প্রত্যক্ষসিদ্ধ.....’

৩। সংস্কৃতি

বহুত্বীয়ার খলজীর সময় থেকে বাংলার দুটি পরস্পরবিরোধী সংস্কৃতির স্রোত দুটি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হইছিল। তারা কখনও সম্মিলিত হয়ে সঙ্গম সৃষ্টি করে নি। এই দীর্ঘকালব্যাপী বিচ্ছিন্নতা চরম পরিণতি লাভ করল ১৯৪৭ সালে।

হিন্দু সংস্কৃতির মূল উৎস ছিল সংস্কৃত ভাষার লেখা শাস্ত্র, দর্শন ও সাহিত্য। মুসলমান সংস্কৃতির মূল উৎস ছিল আরবী ভাষার লেখা ধর্মগ্রন্থ এবং ফার্সি ভাষার লেখা কাব্য। হিন্দুকে জীবিকা অর্জনের জন্য ফার্সি শিখতে হত, মুসলমানের পক্ষে সংস্কৃত শেখার কোন প্রয়োজন ছিল না। ধর্মের মূল তত্ত্ব জানবার জন্য যে আগ্রহ রামমোহন রায়কে আরবী ও ফার্সি ভাষার সুপাণ্ডিত ‘জব্বারদস্ত মোল্লা’ করোঁছিল, সংস্কৃত শেখার জন্য সে রকম আগ্রহ কোন মুসলমানের ছিল না। ইসলাম সকল সত্যের আকর, অন্য সকল ধর্মই মিথ্যা—এই ধারণা মুসলমান সমাজে বদ্ধমূল ছিল। এই ধারণা থেকে সরে বাবার চেষ্টা ভারতীয় ইসলামের সুদীর্ঘ ইতিহাসে আকবর এবং দারা ছাড়া কেউ করে নি। সুতরাং দুই সম্প্রদায়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রকৃত ‘মিশ্র সংস্কৃতি’র (‘composite culture’ উদ্ভব সম্ভব ছিল না।

অষ্টাদশ শতকে বাংলার মুসলমানদের কোন প্রাসিক শিক্ষাকেন্দ্র ছিল না, বাংলার কোন খ্যাতনামা মুসলমান ধর্মতত্ত্ববিদের জন্ম হয় নি। রামমোহন রায় অল্প বয়সে আরবী ও ফার্সি শিক্ষার জন্য মদ্রাশদাবাদে বা ঢাকার যান নি, তাঁকে যেতে হয়েছিল পাটনার। মুসলমান সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল উত্তর ভারতে

—পাটনা থেকে দিল্লী পৰ্যন্ত প্রসারিত অঞ্চলে। পাদশাহী শাসনের বিলোপ হলেও বাংলার মুসলমান সমাজে উত্তর ভারতের ধর্মীয় প্রভাব ক্ষুদ্র হয় নি।

অষ্টাদশ শতকে ভারতীয় মুসলমানদের সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক ছিলেন দিল্লী নিবাসী শাহ ওয়ালিউল্লা (১৭০৩-৬৪)।^{১১} ইকবাল তাঁকে ‘ইসলামের শেষ শ্রেষ্ঠ ধর্মতত্ত্ববিদ’ (‘last great theologian of Islam’) আখ্যা দিয়েছেন। একজন মুসলমান ঐতিহাসিক বলেছেন, ওয়ালিউল্লা ভারতীয় মুসলমানদের পক্ষে এই উপমহাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতির অঙ্গীভূত হওয়া পছন্দ করতেন না; তাঁর ইচ্ছা ছিল যে তারা ভারতের বাইরে অবস্থিত মুসলমান দেশগুলির সঙ্গে সম্বন্ধ রক্ষা করবে এবং ইসলাম তাদের প্রেরণা এবং আদেশের উৎস থাকবে।^{১২} মোটকথা, মুসলমানেরা ভারতবর্ষে বাস করেও তাদের মন এই দেশ থেকে বিচিছন্ন করে রাখবে। ওয়ালিউল্লার ‘মাদ্রাসা-ই-রহিমীয়া’তে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে শিক্ষার্থীরা সমাগত হত। তাদের মাধ্যমে তাঁর শিক্ষা দূরদূরান্তরে ছড়িয়ে পড়ত। মারাঠাদের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা ধ্বংস করার জন্য তিনি বিদেশী আক্রমণকারী আহম্মদ শাহ আবদালিকে আমন্ত্রণ করেছিলেন, কারণ ‘কাফের’র প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হলে ইসলাম বিপন্ন হবে। তাঁর শিক্ষা ওহাবীরা গ্রহণ করেছিল এবং পূর্ব বাংলার ফরাজীদের প্রভাবিত করেছিল। পরবর্তী কালের খিলাফত আন্দোলন অনেকাংশে তাঁর প্রভাবের ফল।

অষ্টাদশ শতকে বাংলার হিন্দু-মুসলমানের সংস্কৃতি সমন্বয়ের যে সব উদাহরণ দেওয়া হয় তাদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অতি সামান্য। দুই সম্প্রদায় দীর্ঘকাল পাশাপাশি বাস করলে ছোটখাটো বিষয়ে একে অন্যের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করে, কিন্তু তার ফলে কোন সংস্কৃতির রূপান্তর বা উভয় সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ঘটে না। হিন্দুরা পীর-ফকীরকে শ্রদ্ধা করত তাঁদের তথাকথিত অলৌকিক ক্ষমতার জন্য, কিন্তু তাঁদের স্পৃষ্ট অন্ন বা পানীয় গ্রহণ করত না। প্রবাদ আছে, মীরজাফরের মৃত্যুশয্যায় তাঁকে কিরীটেস্বরীর চরণামৃত পান করানো হয়েছিল—সম্ভবতঃ তাঁর বিশ্বাসভাজন নন্দকুমারের পরামর্শে। এটা কুষ্ঠরোগগ্রস্ত মৃত্যুপথস্বার্থীর যে কোন উপায়ে বেঁচে থাকার জন্য শেষ চেষ্টা, হিন্দু ধর্মের প্রতি তাঁর অনুরাগের প্রমাণ নয়। হিন্দুরা মহরমের গোভাষাঘ্রায় যোগ দিত, মুসলমানেরা হোলি খেলত—কারণ আমোদ-উৎসবে যোগ দেওয়া সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতি। ‘আমীর হামজা’ এবং

১১। দ্রষ্টব্যঃ A. C. Banerjee, *Two Nations*, ৪৪-৫২ পৃষ্ঠা। S. A. A. Rizvi প্রণীত *Shah Wali Allah and His Times* বইতে বিস্তৃত আলোচনা আছে।

১২। ‘Waliullah did not want the Muslims to become part of the general milieu of the sub-continent; he wanted them to keep alive their relations with the rest of the Muslim world so that the springs of their inspiration and ideal might ever remain located in Islam...’

‘ইউসুফ জোলেখা’র কবি গরীবউল্লা আসরে সমবেত সকল হিন্দু এবং মুসলমানের জন্য আল্লার ‘দোয়া’ প্রার্থনা করেছেন। গ্রামে যখন গানের আসর বসে তখন সম্প্রদায় নির্বিশেষে মানুষ সেখানে সমবেত হয় এবং কবি সাধারণ রীতি অনুসারে সকলের জন্য দৈব কৃপা প্রার্থনা করেন।

হিন্দুর ধর্মবিশ্বাসে, বিবাহাদি সামাজিক ব্যাপারে, আইনে, সাহিত্যে, দর্শনে মুসলমানের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না। জাতিভেদহীন মুসলমান সমাজের প্রভাবে হিন্দুদের জাতিভেদ প্রথা ভেঙে পড়ে নি, বরং পূর্বাপেক্ষা বেশি কঠোর হয়েছিল। মুসলমানের ধর্মবিশ্বাস, সমাজ-ব্যবস্থা, আইন প্রভৃতি হিন্দুর প্রভাবে পরিবর্তিত হয় নি।

হিন্দু ধর্ম ইসলামকে গ্রাস করতে পারে নি, তাকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। ভারতচন্দ্র ‘স্বাধীন-মিগাল’ ভাষা ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু ‘স্ববন’-পৃষ্ঠে অন্য যা জল কখনই গ্রহণ করতেন না। জাহাঙ্গীরের সঙ্গে মানসিংহের যে কাল্পনিক কথোপকথন তিনি রচনা করেছেন তাতে সমসাময়িক শিক্ষিত হিন্দুদের আশংকা ব্যক্ত হয়েছে। হিন্দুদের ‘আখেরে’ কি হবে, এই দৃষ্টিভঙ্গির পীড়িত বাদগাহ তাদের কলমা পড়বার ‘বাসনা’ ব্যক্ত করেছেন! নবাবী আমলে এরূপ ‘বাসনা’ পূরণের কোন প্রমাণিত দৃষ্টান্ত নেই; কিন্তু হিন্দুদের মনে যে পূর্ববর্তী কালের বিভীষিকার ছায়া লুপ্ত হয় নি সে কথা কবি স্পষ্ট ভাবেই বুঝিয়ে দিয়েছেন।^{২৩}

*

*

*

বিধাবিভক্ত সংস্কৃতির উৎস ছিল বিধাবিভক্ত শিক্ষা-ব্যবস্থা। হিন্দুদের শিক্ষার কেন্দ্র ছিল টোল ও চতুষ্পাঠী। শিক্ষার মাধ্যম ছিল সংস্কৃত। শিক্ষার প্রধান বিষয় ছিল ব্যাকরণ, কাব্য, স্মৃতি এবং ন্যায়। ব্যবহারিক প্রয়োজনে স্মৃতির খুব আদর ছিল, কারণ হিন্দুরা দণ্ড কর্ম বিধানের জন্য স্মৃতির পণ্ডিতদের শরণাপন্ন হত। স্মৃতির ব্যাখ্যার মাধ্যমে ব্রাহ্মণেরা সমাজকে শাসন করতেন। অলংকার, ছন্দ, বেদান্ত, জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রও পড়ানো হত।

বৈদিক সাহিত্যের চর্চার সূত্রপাত করেন রামমোহন রায়। ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর লিখেছিলেন: ‘বঙ্গদেশে বেদের লোপই হইয়া গিয়াছে। টোলে টোলে ন্যায় শাস্ত্র পড়া হয়; অনেক ন্যায়বাগীশ স্মান্ত্রবাগীশ

২৩। সম্প্রতি একজন ইতিহাসলেখক বলেছেন, মুর্শিদকুলি খাঁ ‘মুর্শিদাবাদের আগে পাশের হিন্দু মন্দির ভেঙে কটোরায় নিজের সমাধি ও মসজিদ বানিয়েছিলেন, এ অভিযোগ সম্পূর্ণ সত্য নয়। এ ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত অফিসার, মুরাদ ফরাস কিছ: বাড়বাড়ি করেছিলেন বলে মনে হয়।’ (সুবেধ কুমার মুখোপাধ্যায়, ‘প্রাক-পলাশী বাংলা’, ৮৯, ১৬২ পৃষ্ঠা)। মুরাদ ফরাসকে কি কাজের ভার দেওয়া হয়েছিল? রাজধানীর সংলগ্ন অঞ্চলে তাঁর ‘বাড়বাড়ি’ কি ‘বাগিগতভাবে খুবই উদার প্রকৃতির মানুষ’ যে নবাব তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি?

সেখান হইতে বাহির হন; কিন্তু সেখানে বেদের নাম গম্ভীর কিছুই নাই। ব্রাহ্মণের ধর্ম যে বেদ অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, তাহা এদেশ হইতে একেবারে উঠিয়া গিয়াছে; কেবল বেদ-বিরহিত নামমাত্র উপবীতধারী ব্রাহ্মণ সকল রহিয়া গিয়াছেন। দুই একজন বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ভিন্ন, কেহ তাহাদের নিত্যকর্ম সম্বন্ধ-বন্দনার অর্থ পর্বন্ত জানেন না।^{১৩} অষ্টাদশ শতকে যদি বেদ অধ্যয়ন-অধ্যাপনা প্রচলিত থাকত তবে দেবেন্দ্র নাথের যৌবনকালে তাঁর এরূপ দৃষ্টি প্রকাশের প্রয়োজন হত না।

সংস্কৃত কাব্যে রাজশক্তি এবং ব্রাহ্মণ্য শক্তিকে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল যুগ্ম শক্তি রূপে বর্ণনা করা হয়েছে: ‘ক্ষাট্যং বিজয়ন্ত পরস্পরাথম্’। রাজা ব্রাহ্মণকে প্রতিপালন করবেন, ব্রাহ্মণ তাঁকে সমাজ-শাসনে সাহায্য করবেন। মুসলমান রাজত্ব কালে ব্রাহ্মণদের পক্ষে রাজানুগ্রহ লাভ সম্ভব ছিল না, কিন্তু বিত্তশালী হিন্দু জমিদারেরা প্রাচীন ঐতিহ্য বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। পশ্চিম বাংলায় মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র এবং পূর্ব বাংলায় রাজা রাজকৃষ্ণ পণ্ডিতদের এবং সংস্কৃত শিক্ষার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বর্ধমানের রাজা কীর্তীচাঁদ এবং তিলকচাঁদ, বিষ্ণুপুরের মল্ল রাজা গোপাল সিংহ ও চৈতন্য সিংহ, নাটোরের রাণী ভবানী—এঁদের কাছেও পণ্ডিতেরা যথেষ্ট আনুকূল্য লাভ করতেন।

সংস্কৃতচর্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল গঙ্গার পূর্ব কূলে কৃষ্ণচন্দ্রের নদীয়া, ‘বারাণসী সমতুল’ গঙ্গার পশ্চিম কূলে বর্ধমান, এবং পূর্ব বাংলায় রাজবল্লভের রাজনগর (ঢাকা)। রামপ্রসাদ লিখেছেন, বর্ধমানে সংস্কৃত পড়ার জন্য দ্রাবিড়, উৎকল, মিথিলা ও কাশী থেকে ছাত্রদের সমাগম হত। ১৮১৮ সালে লেখা এক খ্রীষ্টান মিশনারীর বিবরণে সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র রূপে গঙ্গার পূর্ব কূলে ভাটপাড়া, কুমারহাট, জয়নগর ও মজিলপুর এবং গঙ্গার পশ্চিম কূলে বাগেড়িয়া, দিবেণী, গোন্দলপাড়া, ভদ্রেশ্বর, বালী ও আমদুল—এই কয়টি স্থানের উল্লেখ আছে।

১৮২৩ সালে রামমোহন রায় ষড়লাট লর্ড আমহাস্টকে লিখেছিলেন: গতানুগতিক প্রথায় ব্যাকরণ, বৈদ্যন্ত, ন্যায় প্রভৃতি পাড়ে বাঙালী কেবল ‘কাল্পনিক পণ্ডিত’ (‘imaginary learning’) অর্জন করতে পারবে, গণিত ও বিজ্ঞান প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিদ্যা অর্জন করতে পারবে না।^{১৪}

১৩। দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর, ‘আত্মবীণী’ (সতীশ চন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত), ৬৬-৬৭ পৃষ্ঠা।

১৪। ‘...no improvement can be expected from inducing young men to consume a dozen of years of the most valuable period of their lives in acquiring the niceties of...Sanskrit grammar...Neither can much improvement arise from...speculations...which are the themes suggested by Vedanta...The student of the Nyaya Shastra cannot be said to have improved his mind after he has learned from it into how many ideal classes the objects in the universe are divided...’

অষ্টাদশ শতকে এমন কথা কেউ বলে নি, বলা সম্ভবও ছিল না, কারণ সংস্কৃতের মাধ্যমে গণিত ও বিজ্ঞান চর্চা বহুদিন পূর্বে মৃত হয়ে গিয়েছিল। রামমোহন নিজে আরবী, ফার্সি ও সংস্কৃতে উচ্চ শিক্ষা লাভ করে পরে ইংরেজী শিখেছিলেন।

হিন্দু মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার প্রচলন অত্যন্ত সীমিত ছিল, তবে কয়েকজন উচ্চ শিক্ষিতা মহিলা সম্বন্ধে কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। রাঢ় দেশের কুলীন বালবিধবা ব্রাহ্মণকন্যা হটী বিদ্যালংকার ব্যাকরণ, কাব্য, স্মৃতি ও নব্য ন্যারে পারদর্শিতা অর্জন করে কাশীতে একটি চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। ১৮১০ সালে বৃদ্ধ বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। আনন্দময়ীর প্রতিভা কেবল কাব্যের ক্ষেত্রে আবদ্ধ ছিল না। রাজা রাজবল্লভ বৈদ্যদের যজ্ঞোপবীত ধারণ উপলক্ষে এক বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন; অথর্ব বেদের ব্যবস্থা অনুসারে আনন্দময়ী তার বেদি প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন। অত্রাঙ্গণ বংশীয়া রূপমঞ্জরী ব্যাকরণ, সাহিত্য, আর্যবেদ ও অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং চিকিৎসা শাস্ত্রে অসামান্য পার্শ্ভিত্য অর্জন করেন। তিনি হট্ বিদ্যালংকার নামে পরিচিতা ছিলেন।

ব্রাহ্মণদের সংস্কৃত পড়ার মত মুসলমানেরা আরবী ও ফার্সি পড়তেন। ইসলামী শাস্ত্রে পার্শ্ভিত্য অর্জনের উপর তাঁদের খ্যাতি নির্ভর করত। অনেকে চিকিৎসা বিদ্যার পারদর্শিতা অর্জন করতেন। নবাবদের কপাধন্য অনেক মুসলমান পার্শ্ভিত্যের নাম সমসাময়িক মুসলমান লেখকদের বইতে পাওয়া যায়।

হিন্দুদের মধ্যে অনেকে বিদ্যার প্রসারের জন্য, অথবা সরকারী চাকুরির লোভে, ফার্সি পড়তেন। কিন্তু কোন মুসলমান সংস্কৃত পড়েছেন বলে জানা যায় না।

হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রদের প্রাথমিক শিক্ষা হত গ্রামের পাঠশালার ও মন্ডবে। যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আরবী, ফার্সি ও বাংলা শেখানো হত তার নাম ছিল 'তোলবাখানা'। প্রাথমিক শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল চিঠিপত্র ও সহজ বই পড়া, চিঠি লেখা এবং দৈনন্দিন জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় অঙ্ক কষা। শূভকরের ছড়া কণ্ঠস্থ করে মৃদু মৃদু অঙ্ক করার সুবিধা হত।

*

*

*

রবীন্দ্রনাথের জীবনীকার বলেছেন, অষ্টাদশ শতকে কলকাতা ছিল 'ছুইফোড় বা upstart (শহর), কোন ঐতিহ্য ছিল না এর পিছনে'। এখানে 'সাংস্কৃতিক tradition গড়ে উঠতে বেশ সময় লেগেছিল'।^{১২} কথাটা ঠিক, কারণ প্রায় আট দশক (১৬৯০—১৭৬৫) কলকাতা ছিল এক বিদেশী জাতির বাণিজ্য কেন্দ্র। এখানে দেশীয় মানুষদের মধ্যে যারা জ্ঞানী-

গুণী তাঁরা আসতেন না ; আসত তারা, যারা গ্রাম্য সমাজের বন্ধন ছিন্ন করে ভাগ্য্যস্বৈৰী হয়ে অজানা পরিবেশে বাস করার জন্য সাহস সঞ্চয় করতে পারত । ‘স্বভাব-বৃত্ত’ বিটিশ বেনিয়ার’ এবং অর্থলোভী ছিন্নমূল বাঙালী কলকাতায় নতুন সংস্কৃতি গড়ে তুলতে পারবে, এমন সম্ভাবনা ছিল না । কিন্তু বেনিয়ার রাজদণ্ড গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তার স্বভাব বদলে গেল, শাসন ও শোষণের বাইরে যে সংস্কৃতির জগৎ সৈদিকে তার দৃষ্টি প্রসারিত হল । বেনিয়ার শাসনকে সংযত করবার জন্য স্থাপিত হল সূপ্রীম কোর্ট ; সেখানে অন্যতম বিচারক নিযুক্ত হলেন স্যার উইলিয়ম জোনস্ (Sir William Jones) । রাজনৈতিক শক্তির নতুন কেন্দ্র কলকাতা এক নতুন সংস্কৃতির কেন্দ্র হল । দিল্লী, লক্ষ্মী, ঢাকা, মদ্রাসাদিগে মোগল যুগের অতীত স্মৃতি সঞ্চল করে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগল । ‘ভুইফোর্ড’ শহর কলকাতা ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার প্রতীক হয়ে দাঁড়াল ।

মানসিক বিপ্লবের সূচনা হল মদ্রাসান্ত প্রবর্তনের ফলে । ‘মানুষ এতকাল আশ্বের মতো অন্যের কথা শুনে চলে আসছিল, এখন সে পাঁচ জনের কথা বুদ্ধিতে শিখল পাঁচ রকমের বই পড়ে ।’ জ্ঞানের ভাণ্ডার পান্ডিতের পর্ণ কুটিরে লুকিয়ে রইল না, হাটে বাজারে জনতার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল ।

ভারতে মদ্রাসান্ত এনেছিল বিদেশীরা । ১৬৫৬ সালে গোয়ায় পর্তুগীজেরা মদ্রাসান্ত স্থাপন করেছিল । ষোড়শ শতকের শেষ দিকে মালাবারে তামিল ভাষায় ঐন্ট থম্ সংক্রান্ত বই ছাপা হয়েছিল । প্রবল পরাক্রান্ত মোগল সম্রাটেরা বা প্রাদেশিক সুবাদারেরা এসব সামান্য ব্যাপারের অর্থ নিয়ে চিন্তা করেন নি । ১৭৭২ সালে মাদ্রাজে মদ্রাসান্ত স্থাপিত হয়েছিল । সম্ভবতঃ ১৭৭৮ সালে হুগলীতে মদ্রাসান্ত স্থাপিত হয়েছিল এবং সেখানে হ্যালাহেডের (Halhed) বাংলা ব্যাকরণ ছাপা হয়েছিল । পরে কলকাতায় সরকারী মদ্রাসান্ত স্থাপিত হয় এবং কোম্পানীর তিন জন উচ্চপদস্থ কর্মচারী দ্বারা ইংরেজীতে লেখা আইনের বাংলা অনুবাদ করানো ও ছাপানো হয় । ১৭৮৫ সালে প্রকাশিত হয়েছিল Regulations for the Administration of Justice in the Courts of Dewanec Adalat নামক আইনের অনুবাদ । হেষ্টিংসের নির্দেশে জোনাথন ডান্‌কান (Jonathan Duncan) সূপ্রীম কোর্ট এবং সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান বিচারপতি স্যার এলিজা ইম্পে (Sir Elijah Impey) কতৃক সংকলিত সংহিতার (Code) বাংলা অনুবাদ করেন ।

বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশে ইংরেজ সরকারী কর্মচারীদের অবদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । তাঁদের অনুবাদে সাহিত্যরস থাকতে পারে না, কিন্তু সরলতা আছে ।

‘সদর দেওয়ানি আদালতে যদি কোন আপিলের বিষয়তে এমত জানা যায় যে মফঃস্বল আদালতে সে বিষয়ের সামুদায়িক বিচার হয় নাহি কিম্বা

আরও কোন কারণ জন্য সদর দেওয়ানি আদালতে যদ্যপি উচিত বদ্বেন তবে নতুন সাক্ষী যে আবশ্যিক হয় তাহা লইয়া আপিলের বিচার ও নিষ্পত্তি করিবেন...।’

পরে রামরাম বসু ‘প্রতাপাদিত্য চরিত’ প্রকাশের ফলে বাংলা গদ্য কেবলমাত্র কাজের ভাষা না হয়ে সাহিত্যের ভাষা রূপে দ্রুত বিকশিত হল।

ভারতের প্রাচীন দর্শন ও সাহিত্য প্রচারে অগ্রণী হয়েছিলেন স্যার উইলিয়ম জোনস্। তিনি কলকাতায় ‘এসিয়াটিক সোসাইটি’ স্থাপন করেন ১৭৮৪ সালে। ওয়ারেন হেস্টিংস এই গুণীজনসভার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। গীতার ইংরেজী অনুবাদ তাঁর আনুকূল্যে প্রকাশিত হয়েছিল, আবার মুসলমানদের প্রাচীন ভাষা শিক্ষাদানের জন্য কলকাতা মাদ্রাসাও তিনিই স্থাপন করেছিলেন। বেনিয়া সরকারের কয়েকজন কর্মচারী হিন্দু এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রাচীন সংস্কৃতি ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে জগৎসমক্ষে তুলে ধরেছিলেন। শাসন ও শোষণের বাইরে ইংরেজের দৃষ্টি বহু দূরে প্রসারিত হয়েছিল। বহুশতাব্দীব্যাপী মুসলমান শাসনকালে ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় পুনরুদ্ধারের জন্য উল্লেখযোগ্য কোন চেষ্টা হয় নি। জোনস্ কয়েক বৎসরের মধ্যে যা’ করেছিলেন ছয় শত বৎসরের মধ্যে কোন মুসলমান পণ্ডিত তা’ করার কথা চিন্তা করেন নি।

একজন আমেরিকান ঐতিহাসিক যার নাম দিয়েছেন ‘British Orientalism’^{২৭} তাব ফল সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে নীরদ চন্দ্র চৌধুরী বলেছেন : ‘ভারতের অতীতকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য ইংরেজেরা যা’ করেছিল তা’ কোন ভারতীয় করতে পারত না। তাদের কাজের ফলে হিন্দুদের কল্পনা উদ্দীপিত হয়েছিল, তারা নিজেদের ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেতন হয়েছিল।’ এই সচেতনতার ফল ঊনবিংশ শতকে বাঙালী হিন্দুর নবজাগরণ (Renaissance)—ধর্মচিন্তায়, সমাজ-সংস্কারে, সাহিত্যে, রাজনৈতিক কর্মে তার সূক্ষ্ম প্রতিভার বিকাশ। বাঙালী মুসলমান মধ্যযুগীয় চিন্তাধারার আবেষ্টনী অতিক্রম করতে পারল না।

আচার্য যদুনাথ সরকার বলেছেন, ১৭৫৭ সালে বাংলার মুসলমান-শাসনের অবসান হল, বাঙালী মধ্য যুগের সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হয়ে ব্রিটিশ সভ্যতার প্রভাবে সমগ্র ভারতকে নতুন পথের সন্ধান দিল, নতুন আলোকে আলোকিত করল। এই নয়া বাংলা থেকে ভাষা ও সাহিত্যের নতুন রূপ, সমাজ-সংস্কার, রাজনৈতিক আশা-আকাংক্ষা এবং ধর্মীয় আন্দোলন সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ল। প্রাচীন গ্রীসে পেরিক্লিসের যুগের এথেন্স ছিল গ্রীক জগতের শিক্ষাকেন্দ্র। ইংরেজের শাসনকালে বাংলা ভারতে সেই স্থান

অধিকার করেছিল।^{২৮}

ব্রিটিশ-শাসনের এই প্রশস্তি আজকালকার ইতিহাস লেখকদের কাছে অগ্রাহ্য। তাঁদের কাছে ব্রিটিশ-শাসনের মূল কথা জন্মস্থান, শোষণ ও নিপীড়ন। বাংলাকে নতুন ভারতের খাত্তরী রূপে গণ্য করতে অন্যান্য রাজ্যের অধিবাসীরা এখন প্রস্তুত নন। জ্ঞানবুদ্ধি ঐতিহাসিক ব্রিটিশ সভ্যতার ঐশ্বর্য্যে অভিভূত হয়ে অনৈতিহাসিক মন্তব্য করেছিলেন কিনা, তার প্রকৃত বিচার হবে আরও অনেক পরে—যখন মানুষ সাময়িক সংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে অতীতকে স্বচ্ছ দৃষ্টিতে দেখতে পারবে। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য্য যে ইংরেজ-শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে বাঙালী প্রতিভার যে বিকাশ ঘটেছিল তার সঙ্গে তুলনীয় কিছু ছয় শত বৎসরের মুসলমান-শাসনকালে ঘটে নি।

রামমোহন রায় পরিণত বয়সে মুসলমান শাসনের সঙ্গে ইংরেজ-শাসনের তুলনা করেছিলেন। নবাবী আমল সম্বন্ধে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল না, কিন্তু সেই আমলের পরিবেশে তাঁর বাল্য ও কৈশোর কেটেছিল এবং তাঁর বয়োবৃদ্ধ আত্মীয়-স্বজনের কাছে নিশ্চয়ই তিনি সেকালের কথা শুনিয়েছিলেন। ইংরেজ-শাসন সম্বন্ধে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল এবং তিনি নিজে কিছুকাল ইংরেজের শাসনযন্ত্রের অংশ ছিলেন।

তিনি বলেছেন, মোগল আমলে দেওয়ানী এবং সামরিক বিভাগে হিন্দুদের রাজনৈতিক অধিকার অক্ষুণ্ণ ছিল^{২৯}; কিন্তু মোগল সরকার ছিল স্বেচ্ছাচারী সরকার, এজন্য হিন্দুদের ধর্মসম্বন্ধীয় অধিকার এবং জীবন ও সম্পত্তি-সংক্রান্ত অধিকার অনেক সময়ে ক্ষুণ্ণ হত। ইংরেজ-শাসনে জীবন ও সম্পত্তি অনেক পরিমাণে নিরাপদ হয়েছে, বিচারালয়সমূহে আগের চেয়ে বেশি সুবিচার পাওয়া যায়, এবং ধর্মসম্বন্ধীয় স্বাধীনতা ভোগ সম্ভব হয়েছে। ‘আইনের শাসন’ের (Rule of Law) উপর রামমোহন বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। তাঁর মতে ইংরেজ সরকারকে স্বেচ্ছাচারী সরকার বলা যায় না, কারণ এই সরকার সকল কাজ করেন আইন অনুসারে। মোগল আমলে

২৮। “...under the impact of the British civilization it (Bengal) became a path-finder and a light-bringer to the rest of India. If Periclean Athens was the school of Hellas, ‘the eye of Greece, mother of arts and eloquence, that was Bengal to the rest of India, but with a borrowed light...New literary types, reform of the language, social reconstruction, political aspirations, religious movements...originated in Bengal, passed like ripples in a central eddy across provincial barriers to the furthest corners of India”. (History of Bengal, Vol. II. ৪১৪ পৃষ্ঠা)।

২৯। নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়, ‘মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত’, ৫৪৫-৪৭ পৃষ্ঠা।
এই মন্তব্য আংশিক সত্য মাত্র।

যুদ্ধে লোকক্ষয় হত ; ইংরেজ আমলে শান্তি সুদৃষ্টিত হচ্ছে। ফলে জনসংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু ভারতবর্ষের অনেক অর্থ ইংলণ্ডে ব্যয় হয় ; মোগল আমলে এভাবে অর্থহানি হত না, দেশের অর্থ দেশেই থাকত।

রাজনৈতিক দিক থেকে ইংরেজ শাসনের সুফল (রামমোহনের মতে) সমগ্র ভারত 'এক রাজ্যশাসনের অধীনে' আনয়ন। 'ইহা দ্বারা ভারতবর্ষীয়দের মধ্যে ঐক্য ও জাতীয়তা বৃদ্ধি পাইবে।' হিন্দু রাজত্বকালে বা মুসলমান রাজত্বকালে 'ইহা প্রায় ছিলই না।'

পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের ফলে ভারতবাসী ইউরোপের জ্ঞান ও সভ্যতা, বিজ্ঞান ও শিল্প, রাজনৈতিক উন্নতি, সামাজিক ও নৈতিক জ্ঞান, বাণিজ্য ও বিভিন্ন কলকারখানা নির্মাণের কৌশল প্রভৃতি ক্ষেত্রে নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। 'এমন কি, স্বদেশানুরাগ এবং স্বদেশহিতৈষণা (ভারতবাসী) ইউরোপীয়দের নিকট শিক্ষা করিতেছে' এবং এই শিক্ষার ফলে 'ভারতে বহু শতাব্দী পরে স্বদেশানুরাগ পুনরুদ্দীপিত হইতেছে।' রামমোহনের মতে, মুসলমান-শাসনকালে 'স্বদেশানুরাগ' ছিল না।

রামমোহন ইংরেজ-শাসনের সমর্থক ছিলেন, অতএব তাঁকে অন্ততঃ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশীল বলতে হবে—এরকম মত সম্প্রতি প্রচারিত হচ্ছে। এই মতের স্বার্থার্থ স্বীকার করলে উনিশ শতকের প্রত্যেকটি জাতীয়তাবাদী নেতাকে আসামীর কাঠগড়ায় টেনে নিতে হয়। সেকালের কংগ্রেস নেতারা কখনও ইংরেজ রাজত্বের অবসান দাবি করেন নি। মহাত্মা গান্ধী প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজের সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য সৈন্য সংগ্রহ করেছিলেন এবং সেজন্য পুরস্কৃত হয়েছিলেন, ১৯২৮ সালে কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করতে দেন নি, ১৯২৯ সালে 'পূর্ণ স্বরাজ' সম্বন্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করলেও ১৯৭২ সালে আগে কখনও স্পষ্টভাবে ইংরেজকে ভারত ছাড়তে বলেন নি। ঐতিহাসিক ঘটনা এবং নেতৃবৃন্দের নীতি ও চরিত্র বিচার করতে গেলে তাঁদের যুগের সামগ্রিক ছবি মনে রাখতে হবে।

রামমোহনের মত বিজ্ঞ, চিন্তাশীল, আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্বন্ধে আগ্রহশীল ব্যক্তি ইংরেজ-শাসনের অভিজ্ঞতা লাভের পর মুসলমান-শাসন সম্বন্ধে যে অভিযোগ করেছেন তা' মধ্য যুগের ইতিহাস আলোচনার উপসংহার রূপে গ্রহণ করা যায়।

পরিশিষ্ট

বাংলার ব্রাহ্মণ

প্রাচীন প্রবাদে বাংলা ‘পাণ্ডববর্জিত দেশ’ অর্থাৎ আর্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রের বাইরে অবস্থিত প্রত্যন্ত অঞ্চল বলে কথ্যাত লাভ করেছিল। মনুসংহিতার (দশম অধ্যায়, ৪৩-৪৪ শ্লোক) বলা হয়েছে, পৌণ্ড্রকরা ধর্মশাস্ত্রবিহিত আচার পরিত্যাগ করে শূদ্রের পর্যায়ে অবনত হয়েছে।

গুপ্ত যুগের কয়েকটি শিলালিপি পর্যালোচনা করলে মনে হয়, সেকালে উত্তর ভারতে ব্রাহ্মণ সমাজের যে প্রভাব ছিল তা’ উত্তর বাংলায় ছিল না। গুপ্ত রাজগণ ভূমি দান করে বাংলার ব্রাহ্মণদের বসতি স্থাপনের জন্য ব্যবস্থা করেছিলেন, এমন প্রমাণ তাঁদের শিলালিপিতে নেই।

গুপ্ত যুগের পরবর্তী কালে দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার ব্রাহ্মণদের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল, ঐ দুই অঞ্চলে প্রাপ্ত শিলালিপিতে এরকম ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ভরহাজ, কোঁড়িয়া, কাশ্যপ, লৌহিত্য এবং অগস্ত্য গোত্রের ব্রাহ্মণদের উল্লেখ আছে। পরবর্তী কালে আদিশূদ্র যে সব ব্রাহ্মণকে কান্যকুব্জ থেকে এনেছিলেন বলে কিংবদন্তী আছে তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন পাঁচ জন; তাঁদের গোত্র ছিল শাণ্ডিল্য, কাশ্যপ, বাৎস্য, ভরহাজ ও সাবর্ণ। রিজলী (Risley) বাংলার ব্রাহ্মণদের বারোটি গোত্রের তালিকা দিয়েছেন : ভরহাজ, কাশ্যপ, শাণ্ডিল্য, বাৎস্য, সাবর্ণ, গৌতম, কৌশিক, হৃতকৌশিক, জাতুকর্ণ, কাণ্ঠায়ন, সৌনক। কোঁড়িয়া, লৌহিত্য এবং অগস্ত্য গোত্রের ব্রাহ্মণদের কি হল তা’ জানা যায় না। তবে উড়িষ্যায় এখনও লৌহিত্য এবং অগস্ত্য গোত্রের ব্রাহ্মণ আছেন এবং উত্তর প্রদেশে আছেন অগস্ত্য গোত্রের ব্রাহ্মণ। এই সব গোত্র-তালিকার তুলনা করলে মনে হয় যে ভরহাজ এবং কাশ্যপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণেরাই বাংলার ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রাচীনতম।

পাল যুগের পূর্বে বাংলার ব্রাহ্মণ-সমাজে ধর্মীয় আচার পালনে শৈথিল্য ছিল। ব্রাহ্মণেরা অব্রাহ্মণের বৃত্তি (যেমন ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি) গ্রহণ করতেন এবং অব্রাহ্মণ পত্নী গ্রহণ করতেন। মিশ্র বিবাহের ফলে উদ্ভূত সন্তানদের ‘পারশব’, ‘করণ’ প্রভৃতি মিশ্রজাতিবাচক নাম দেওয়া হত।

বৌদ্ধ পালরাজগণের আমলে সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণ সমাজে আচারের শৈথিল্য বৃদ্ধি পেয়েছিল। পরে সেন বংশীয় রাজাদের আমলে ধর্মশাস্ত্রবিহিত সমাজ-ব্যবস্থা সংগঠিত করার প্রচেষ্টা হয়েছিল। এই প্রচেষ্টার ফলে হিন্দু সমাজ নতুন রূপ গ্রহণ করার পূর্বেই তুর্কী আক্রমণে এবং ক্রমে বাংলার বিভিন্ন

অণ্ডলে মুসলমান আধিপত্য স্থাপনে বিপর্যয় ঘটল। ইলিয়াস শাহী বংশের শাসনকালে বাংলার রাজনৈতিক অস্থিরতা দূর হল।

বিপর্যয়ের যুগে হিন্দু সমাজ প্রাক্-মুসলমান যুগের রাজনৈতিক অবস্থা ও সামাজিক বিন্যাস সম্বন্ধে উত্তরাধিকার সূত্রে লম্বা জ্ঞান রক্ষা করতে পারে নি। নতুন শাসকদের দৌরাণ্ডো বহু প্রাচীন পুঁথি বিনষ্ট হয়েছিল। নতুন অবস্থায় আত্মরক্ষার জন্য বিবর্ত থাকায় প্রাচীন ঘটনা সম্বন্ধে স্মৃতিতে ছেদ পড়েছিল। ‘রাজাবলী’ নামক সংস্কৃত গ্রন্থে বাংলার রাজগণের পরিচয় প্রসঙ্গে শশাঙ্ক, ধর্মপাল, দেবপাল, মহীপাল প্রভৃতির নাম বাদ দেওয়া হয়েছে এবং বল্লাল সেনকে দিল্লীর রাজা বলে বর্ণনা করা হয়েছে।^১ পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত কুলশাস্ত্রগদ্যলিপি প্রাক্-মুসলমান যুগের ইতিহাস ও সমাজ-বিন্যাস সম্বন্ধে অনূরূপ অমূলক কিংবদন্তী অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।^২

কুলশাস্ত্রগদ্যলিপি রচনা করা হয়েছিল কেন? আচার্য রমেশ চন্দ্র মজুমদার বলেছেন : ‘মুসলমান যুগে বাঙ্গালী হিন্দুর সম্মুখে উচ্চতর কোন জাতীয় জীবনের আদর্শ বা উদ্দেশ্য না থাকায় সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস ও তৎসম্পর্কিত বিচার-রীতিকেই জাতীয় জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য এবং জাতীয় ধীশক্তির প্রধান ক্রীড়াক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল।’ এই অনুমান অবধার্ষনীয়। রাজা গণেশের প্রয়াস হিন্দু সমাজের কোন বৃহৎ অংশের সমর্থন লাভ করেছিল, এমন প্রমাণ নেই। ষোড়শ শতাব্দীতে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য বাঙালী সমাজে ভাবের বন্যা প্রবাহিত করেছিলেন, কিন্তু তার ফলে সামগ্রিক ভাবে সমাজে ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় হিন্দুর অবস্থার উন্নতি হয় নি।

কুলশাস্ত্রগদ্যলিকে কোনক্রমেই ঐতিহাসিক গ্রন্থ রূপে গ্রহণ করা যায় না, কিন্তু প্রাক্-মুসলমান যুগে সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে কিছু কিছু ইঙ্গিত এখানে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, আদিগুরুর পূর্বেও বাংলার ব্রাহ্মণের বাস ছিল, একথা কুলশাস্ত্রে স্বীকৃত হয়েছে, এবং তাঁদের ‘সাতগুণী’ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। তবে তাঁরা বৈদিক আচার পালন করতেন না এবং শূদ্রের যজ্ঞ-যাজন করতেন। ‘সাতগুণী বিজগণে পটু শূদ্রের যাজনে। নাহি জানে বেদ অনুষ্ঠান।’ এই বিবৃতি হিন্দু আমলের শিলালিপির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পরে কনোজ থেকে আগত সান্নিক ব্রাহ্মণদের সঙ্গে সাতগুণী ব্রাহ্মণদের বিবাহ-সম্পর্ক ঘটে : কুলশাস্ত্রের এই বক্তব্য সহজেই গ্রহণ করা যায়।

দ্বিতীয়তঃ, বাংলায় ব্রাহ্মণ সমাজে বৈদিক আচার অবহেলিত ছিল, এই মূল কথাটি শিলালিপিতে এবং কুলশাস্ত্রে পাওয়া যায়। এই কথাটিই আদিগুরুর সম্বন্ধে কুলশাস্ত্রে বিবৃত কিংবদন্তীর ভিত্তি। আদিগুরুর নামে রাজা ছিলেন কিনা, থাকলেও তাঁর রাজত্বকাল কখন, তিনি কনোজ থেকে পণ্ড ব্রাহ্মণ

১। ‘সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা’ (১৩৪৬)।

২। রমেশ চন্দ্র মজুমদার প্রণীত ‘বঙ্গীর কুলশাস্ত্র’ দ্রষ্টব্য।

এনেছিলেন কিনা—এসব প্রশ্নের সন্ধানমাংসা হয় নি। কিন্তু অধিকাংশ কুলশাস্ত্রের মতে তিনি কোন বিশেষ বৈদিক ক্রিয়া সম্পাদনের জন্যই কনোজ থেকে ব্রাহ্মণ এনেছিলেন, কারণ বাংলায় এই কাজের উপযুক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন না (‘যয়ং নৈব জানানমহে বেদবাণীম্’)

তৃতীয়তঃ, বিভিন্ন সময়ে ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে বাংলায় ব্রাহ্মণ আনা হয়েছিল, বিভিন্ন কুলশাস্ত্রের এই বক্তব্য উপেক্ষা করা যায় না। বাঙালী বৈদিক ব্রাহ্মণদের ঐতিহ্য এই যে তাঁদের পূর্বপুরুষেরা উৎকল, দ্রাবিড় প্রভৃতি দেশ থেকে বাংলায় এসেছিলেন। ‘আবাবতে’ মুসলমানদিগের রাজ্য প্রতিষ্ঠা হইলে সেখানে বেদাদি শাস্ত্র চর্চার ক্রমশঃ হ্রাস হইল, কিন্তু দ্রাবিড়াদি দাক্ষিণাত্য প্রদেশে বেদের বিলক্ষণ চর্চা থাকায় বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণগণ তাহাদিগকে সাদরে স্বদেশে বাস করাইলেন’। হলায়ুধের ‘ব্রাহ্মণসংস্কার’ গ্রন্থে এই উক্তির সমর্থন পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য বৈদিকেরা বলেন, তাঁদের পূর্বপুরুষেরা এসেছিলেন কনোজ থেকে—গৌড়াধিপতি শ্যামল বর্মার আমন্ত্রণে। কারণ, রাজার যজ্ঞ করার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু গৌড় ছিল নিরাক্ষর ব্রাহ্মণের দেশ। আদিগুরু মত শ্যামল বর্মাও ইতিহাসে অজ্ঞাত। ‘গ্রহবিপ্র’ নামে পরিচিত এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণের পূর্বপুরুষেরা শাকদ্বীপ থেকে এসেছিলেন, কোন কোন কুলশাস্ত্র একথা বলা হয়েছে। বোধহয় গ্রহচালনা এবং গ্রহদান গ্রহণ সম্বন্ধে তাঁদের খ্যাতি ছিল বলেই তাঁদের আমন্ত্রণ করা হয়েছিল।

সম্ভবতঃ ভৌগোলিক কারণেই ব্রাহ্মণ সমাজে রাঢ়ী ও বারেন্দ্র, এই দুই শ্রেণীর উৎপত্তি হয়েছিল। আদিগুরু কর্তৃক আনীত পণ্ড ব্রাহ্মণের বংশধরগণের মধ্যে কেহ কেহ রাঢ় অঞ্চলে এবং কেহ কেহ বারেন্দ্র অঞ্চলে বাস করতে থাকেন। কালক্রমে দুই শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ নিষিদ্ধ হয়। সম্ভবতঃ বাসস্থানের দূরত্বজনিত যাতায়াতের অসুবিধা এবং সামাজিক আচারের আঞ্চলিক পার্থক্যই ইহার কারণ।

রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজে কোলীন্য প্রথা প্রচলিত ছিল। এই প্রথার প্রভাব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়েছে, আজও একথা বলা যায় না। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল, তবে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজের তুলনায় তার দাপট কম ছিল।

কোলীন্য প্রথার প্রবর্তক কে? কোন সময়ে কি কারণে এই প্রথা প্রবর্তিত হয়েছিল? বাংলার হিন্দুদের ইতিহাসে এটি একাটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, কিন্তু এর কোন সদুত্তর পাওয়া যায় না। অধিকাংশ কুলশাস্ত্রের মতে কোলীন্য প্রথার প্রবর্তক বল্লাল সেন। বাঙালী সমাজে এই মতই গৃহীত হয়েছে; কিন্তু কোন কোন কুলশাস্ত্রের মতে এই গৌরব বা অগৌরবের অধিকারী রাজা ক্ষিতিশূর (আদিগুরুর বংশধর)। বল্লাল সেন বা ক্ষিতিশূর কি কারণে একাটি অতি ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণ গোষ্ঠীকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছিলেন তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা কুলশাস্ত্রগুলিতে নেই। পরে একটা প্রবাদ প্রচলিত হয়েছিল যে নরসিং

বিশিষ্ট গুণের (আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, শাস্তি— অথবা আবত্তি, তপস্যা, দান) অধিকারী ব্রাহ্মণদিগকে প্রথমে কুলীন রূপে স্বকৃতি দেওয়া হত। ষোড়শ শতাব্দীতে বাচস্পতি মিশ্র এই রীতির বিশদ ব্যাখ্যা করেন। আচার্য রমেশ চন্দ্র মজুমদার বলেছেন : ‘বর্তমান কালে গভর্ণমেন্ট যেমন মহামহোপাধ্যায়, রায় বাহাদুর প্রভৃতি উপাধি দান করিয়া ব্যক্তিবিশেষকে সম্মানিত করেন, বাল্লালও কৌলীন্য প্রথা দ্বারা তদতিরিক্ত কিছুই করেন নাই।’ তিনি বিবান ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন, সুতরাং তাঁর পক্ষে বিশিষ্ট গুণীজনকে সম্মান প্রদর্শন করা অস্বাভাবিক ছিল না।

কুলশাস্ত্রের মতে, লক্ষ্মণ সেন কয়েকটি নিয়ম প্রবর্তন করে কুলীনদিগকে একটি সুস্পষ্ট শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। তিনি নির্দেশ দিলেন : (১) কুলীন কন্যার যে পরিবারে বিয়ে হবে সেই পরিবার থেকেই তার পিতৃবংশকে কন্যা গ্রহণ করতে হবে (বংশ পরিবর্তন)। (২) কুলীনগণের মধ্যে কে কিরূপ উচ্চনীচ কুলের সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়েছে তা নির্ণয় করে তাঁদের পদমর্যাদার সমতা নির্ণয় করা হবে (সমীকরণ)। এই মত যদি মেনে নেওয়া হয় তবে বলতে হবে যে লক্ষ্মণ সেনের সময়েই কৌলীন্য ব্যক্তিগত মর্যাদার গাঁড়ি ছাড়িয়ে বংশানুক্রমিক হয়ে পড়েছিল। এই পরিবর্তনের কোন যুক্তিগ্রাহ্য কারণ পাওয়া যায় না।

সম্ভবতঃ মুসলমান শাসনকালে কৌলীন্য প্রথার এই নতুন রূপ সুদৃঢ় হয়েছিল। মুসলমান সমাজে পীরের বংশধর ‘পীরজাদা’ বলে গণ্য হতেন। পাকিস্তানে এক মন্ত্রী ছিলেন পীরজাদা। শেখদের পুত্রেরা ‘শেখজাদা’ বা ‘মুখদুমজাদা’ বলে গণ্য হতেন। পীরজাদা ও শেখজাদা নিজে পিতার গুণের অধিকারী না হলেও বংশানুক্রমিক মর্যাদা ভোগ করতেন। এই ব্যাপারে শাসক সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত হিন্দু সমাজকে প্রভাবিত করে থাকতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, হিন্দু রাজাদের আমলে ব্রাহ্মণদের রাজদরবারে সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভের স্বৈর সন্মোগ ছিল মুসলমান আমলে তা ছিল না। সুতরাং যারা কুলীন বলে হিন্দু সমাজে বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী ছিলেন তাঁরা সেই মর্যাদার গৌরব বৃদ্ধি করার জন্য স্বভাবতঃই উৎসুক ছিলেন। তাঁদের মধ্যে আভ্যন্তরীণ রেবারেই আরম্ভ হল ; এক বংশ আর এক বংশকে ছোট করার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইলেন। প্রতিদ্বন্দ্বীদেব এই দুর্বলতার সন্মোগ নিলেন কুলাচার্য (ঘটক) গোষ্ঠী। তাঁরা কাষতঃ ব্রাহ্মণ সমাজ নিরন্তরগের ক্ষমতা আত্মসাৎ করলেন।

আচার্য রমেশ চন্দ্র বলেছেন : যখন কৌলীন্য বংশানুক্রমিক হল ‘তখন তাৎকালিক কুলাচার্যগণ ইহার উৎপত্তি ও ইতিহাস বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হন এবং কতক ঐতিহাসিক উপকরণের অভাবে এবং কতক ব্যক্তিগত স্বার্থের প্ররোচনায় নানারূপ কাল্পনিক ঘটনা ও ব্যাখ্যার সৃষ্টি করিয়াছেন।’ কৌলীন্য বংশানুক্রমিক হল কেন, এবং কুলাচার্যদের উদ্ভব হল কেন—এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর তিনি দেন নি।

জন্মে বংশানুক্রমিক কৌলীন্য নানা দোষে দুষ্ট হয়ে পড়ল। যে নরসিং গুণ কৌলীন্যের সূচক ছিল তার বিন্দুমাত্র গুরুত্ব থাকল না।

‘আর গুণ যার গুণ তার সঙ্গে যার।

কুল গুণ মহা গুণ পদ্রুপক্রমে পায় ॥

*

*

*

অসং করয়ে সং কুলের এই কর্ম।

লোহারে করয়ে সোনা পরশের ধর্ম ॥’

বিভিন্ন দোষে দুষ্ট কুলীন সমাজকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে দেবীবর ঘটক ‘মেল’ প্রথা প্রবর্তন করেন। যে সকল কুলীন পরিবার বহু দোষে দুষ্ট ছিলেন তাঁরা ‘নিষ্কুল’ (কুলীন সমাজ থেকে বহিস্কৃত) হলেন। অন্যান্য কুলীন পরিবারকে দোষের গুরুত্ব অনুসারে ৩৬টি ভাগে (মেলে) ভাগ করা হল। প্রত্যেক কুলীন্যের পদ্রুকন্যার বিবাহ তাঁর নিজ মেলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকল। ফলে বহু ক্ষেত্রে উপযুক্ত পাত্রপাত্রীর অভাব দেখা দিল। অকুলীন পাত্রকে কন্যাদান করা নিষিদ্ধ ছিল; তাতে কৌলীন্য নষ্ট হত। (‘কুলীন্যের কন্যাপত কুল’)। ‘ইংরেজি ফলে কুলীন সমাজে পদ্রুপের বহু বিবাহ, কন্যার অনুচ্চতা অথবা ধৃদ্ধ বয়সে সর্বথা অনুপযুক্ত বরে কন্যা সম্প্রদান প্রভৃতি বহু গর্হিত আচার প্রবেশ করিয়াছিল।’

‘দেবীবর যে বিষবৃক্ষের বীজ রোপিয়াছিলেন, বাঙ্গালার কুলীন সম্প্রদায়ের প্রতি ঘরে তাহা অঙ্কুরিত হইয়া বাঙ্গালার আকাশ ও বাতাস কলুষিত করে।’ মধ্য যুগের সামাজিক ইতিহাসে তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে, কিন্তু তাঁর সম্বন্ধ আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। ‘কুলতত্ত্বার্ণব’^{১০} নামক গ্রন্থ অনুসারে, এক হিন্দুধর্ম-প্রিয় যবন রাজার নির্দেশে এবং কামরূপের কামাখ্যা দেবীর করে তিনি ১৪০২ শাকে মেলবন্ধন আরম্ভ করেন। এই যবন রাজা নাকি ব্রাহ্মণদের প্রাধিকার তাঁকে এই কাজের ভার দিয়েছিলেন। ১৪০২ শাকে গোড়ে কোন হিন্দুধর্ম-প্রিয় যবন রাজা ছিলেন, একথা ইতিহাস-সম্মত নয়। ব্রাহ্মণেরা সমাজ-সংস্কারের জন্য যবন রাজার দ্বারস্থ হয়েছিলেন, এটাও বিশ্বাস করা কঠিন। যবন রাজা এই কাজের জন্য দেবীবরকে নিৰ্বাচন করলেন কেন, তার কোন ব্যাখ্যা নেই। অন্য কুলশাস্ত্রে দেখা যায়, এক আত্মীয় তাঁকে সামাজিক দিক থেকে অপমান করায় তিনি প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য দেবী আদ্যাশক্তির আরাধনা করেন এবং তাঁর বরে বাক্সিন্দ হয়ে উক্ত আত্মীয়কে

১০। নগেন্দ্র নাথ বসু, ‘বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস’, প্রথম ভাগ, ব্রাহ্মণ ক.৩, প্রথম অংশ, ২৭৫-২৭৬ পৃষ্ঠা।

৪। শ্লোক ৫৮২-৫৯। সর্বানন্দ মিশ্র রচিত এই গ্রন্থটি ১৯২৭ শালে মৌরীনিপুর ব্রাহ্মণ সভা কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছিল। আচার্য বমেশ চন্দ্রের মতে, ‘এই গ্রন্থের অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে।’

‘নিবৃত্তি’ করেন। এই শক্তি তিনি কুলীন সমাজ পুনর্গঠনের জন্য ব্যবহার করেছিলেন। এই দৃষ্টি কিংবদন্তীর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র থাকতে পারে : তান্ত্রিক ধর্মের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর অনুগ্রহই দেবীর শক্তির উৎস। আচার্য রমেশ চন্দ্র বলেছেন : “ইহা অসম্ভব নহে যে তৎকালে প্রচলিত তান্ত্রিক ধর্মের সহিত এই কৌলীন্যের ইতিহাস বিজড়িত। বৌদ্ধ তন্ত্রমতের প্রভাবে বঙ্গদেশে ‘কৌল’ নামে এক নতুন শাস্ত্রসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা হয়। সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ কৌল বা কুলীন নামে অভিহিত হইতেন এবং তাঁহাদের ধর্মগ্রন্থের নাম ছিল কুলাগম অথবা কুলশাস্ত্র। বল্লাল সেন যোগিনী ঘটে এক বর্ষকাল আরাধনা করিয়া কৌলিন্য প্রতিষ্ঠা করেন, দেবীর ঘটক কামরূপে কামাখ্যা দেবীর আরাধনা করিয়া কৌলিন্য মর্যাদা দানের অধিকার লাভ করেন, ইত্যাদি প্রবাদ তন্ত্রবিধির সহিত কৌলিন্যের সম্বন্ধ সমর্থন করে।”

‘কৌলিন্য প্রতিষ্ঠা’ করার জন্য বল্লাল সেনকে ‘এক বর্ষকাল’ দেবীর আরাধনা করতে হয়েছিল, এই ‘প্রবাদ’ সম্পূর্ণ অসম্ভব। দেবীর হয়তো শক্তিসাধক ছিলেন ; হয়তো কৌলিন্য প্রথার সংস্কারের ক্ষেত্রে নিজের অধিপত্য স্বাক্ষর করার দ্বারা স্বীকার করিয়ে নেবার জন্য তিনি কামাখ্যা দেবীর বরলাভের গল্প প্রচার করেছিলেন। আবার এটাও সম্ভব যে তান্ত্রিকেরা নিজেদের গুরুত্ব সম্বন্ধে সমাজকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে কৌলিন্য প্রথার সঙ্গে তাঁদের আরাধ্যা দেবীর নাম যুক্ত করেছিলেন কোন কোন কুলশাস্ত্র-রচয়িতার মাধ্যমে। কৌল প্রথা কৌলিন্য প্রথার মত বংশানুক্রমিক ছিল না।

‘কুলীন’ শব্দটি সম্ভবতঃ পাল যুগেও প্রচলিত ছিল। চক্রপাণি দত্ত স্বরচিত ‘চিকিৎসা-সংগ্রহ’ গ্রন্থে নিজেকে লোহরবলী বংশীয় কুলীন রূপে বর্ণনা করেছেন। ঐ গ্রন্থের টীকাকার শিবদাস সেন ষোড়শ শতাব্দীতে লিখেছেন যে চক্রপাণির পিতা গোড়রাজ নয়পালের রক্ষনশালার অধ্যক্ষ ছিলেন। আচার্য মজুমদার লিখেছেন : “শিবদাস সেনের উক্তি হইতে অন্ততঃ এটুকু প্রমাণিত হয় যে, বল্লাল সেনই যে কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তক একথা ষোড়শ শতাব্দীতে সব সাধারণ স্বীকার করিতেন না এবং তখন লোকের বিশ্বাস ছিল যে, সেন রাজগণের পূর্ববর্তী পাল রাজগণের সমাজেও কৌলিন্য প্রথা প্রচলিত ছিল।” এই অনুমানের যথাযথ মানে নেওয়া কঠিন। চক্রপাণি কি অর্থে ‘কুলীন’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন তা আমরা জানি না। ষোড়শ শতাব্দীর টীকাকার কিভাবে স্থির করলেন যে চক্রপাণির পিতার প্রভু যে গোড়রাজ তার নাম নয়পাল, তাও আমরা জানি না। একজন টীকাকারের একটি সাধারণ উক্তি থেকে এটা মনে করা যায় না যে পালরাজাদের সময়ে কৌলিন্য প্রথা প্রচলিত ছিল—এটাই ছিল ‘তখন লোকের বিশ্বাস।’

তুঙ্গী আক্রমণের পূর্বেই কৌলিন্য প্রথা প্রচলিত হয়েছিল, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তুঙ্গী শাসনকালেই এই প্রথা শাখা-প্রশাখা বিস্তার

করে জটিল ও নিষ্ঠুর রূপ গ্রহণ করেছিল। এই বিষয়ক হিন্দুরাই
 রোপণ করেছিল এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত হিন্দুরাই একে
 সম্বন্ধে লালনপালন করেছিল। উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ নারীরা কয়েক শতাব্দী
 এর বিষাক্ত হাওয়ার ক্ষতিব্রত হয়েছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে আজ
 পর্যন্ত কোন বাঙালী ঐতিহাসিক এই ঘোর সামাজিক কলংকর উদ্ভব ও
 বিকাশ সম্বন্ধে প্রকৃত গবেষণাভিত্তিক আলোচনা করেন নি।

